

आचार्य उत्पलदेव रचित-शिवस्तोत्रों का
साहित्यिक एवं दार्शनिक अध्ययन

A Literary and philosophical study of utpaladevas Shivstoras

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी. फिल् उपाधि के लिये प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध (डी. फिल्)

प्रस्तोता

मिथिलेश कुमार एम. ए.

निर्देशक

प्रो. डा. आद्या प्रसाद मिश्र

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग,

डोन कला संकाय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संस्कृत विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

सितम्बर-१९७८

कदा नरासु छडि -

स म्मोतस्व तदनीकुम्भ ।

प्रवर्तते विहायान्ध्र

मम त्यत्स्वर्गनि मनः ॥

विस्तारो ६१२

उपौद्घात

सं० २० (संस्कृत) में प्रवेश लेने के अनन्तर मेरे अन्तःकल में शोध कार्य करने की बलवती इच्छा जागृत हुयी। परिणाम स्वरूप सं० २० की परीक्षा उपोष्ण करने के बाद मुझे पितृकृत्य गुणवर्ध प्रो० डा० जामनाशंकर मिश्र जी ने जापार्थ उत्पल्लेख रचित, शिवस्तोत्रों का साहित्यिक एवं दार्शनिक अध्ययन, विषय पर शोध कार्य करने का निर्देश दिया, जिसे मेने कृतज्ञकृत्य होकर पूरी करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी।

“ शिवस्तोत्रावलि, और उत्पल्लेख के शिवस्तोत्र ”

शिवस्तोत्रावलि के प्रथम स्तोत्र की टीका के आरम्भ में ही जापार्थ दीनाराम ने लिखा है कि जापार्थ उत्पल्लेख ने संग्रहस्तोत्र, अथस्तोत्र, मन्त्रस्तोत्र, और अनेक पुस्तक श्लोकों की रचना की थी। परन्तु रामकृष्ण और आदित्यराज ने उस मिले जुले स्तोत्र बाहुल्य को पाकर उन पुस्तक श्लोकों का भिन्न भिन्न वर्गों में वर्गीकरण किया। तदनन्तर भी विश्वामरी ने उन श्लोक वर्गों के नाम अपनी कल्पना के आधार पर रख दिये और उन्हे बीच स्तोत्रों के वर्तमान क्रम में रखकर सारे बाहुल्य का नाम शिवस्तोत्रावलि रख दिया।

इस प्रकार जापार्थ उत्पल्लेख के स्तोत्रों का संग्रह ही है, जिसे विश्वामरी ने शिवस्तोत्रावलि, यह नाम रख दिया, नाम की कल्पना तो विश्वामरी की है। उत्पल्लेख के तो स्तोत्र ही हैं। वह उनके स्तोत्रों का पुरा संग्रह ही। उन स्तोत्रों के अतिरिक्त उनके अन्य कहीं भी स्तोत्र इस पुग में नहीं मिल रहे हैं। सम्भव है कि जापार्थ उत्पल्लेखकृत कुछ और भी शिवस्तोत्र रहे हों किन्तु वर्तमान काल में उनके अस्तित्व होने से उत्पल्लेख शिवस्तोत्रों के अध्ययन का तात्पर्य इसी उपयुक्त शिवस्तोत्रावलि के अध्ययन से है।

विश्वामरी मंत्र कवि के पिता थे। मंत्र का समय ग्यारहवीं शताब्दी का उषराई और बारहवीं का आरम्भ है। अतः विश्वामरी ने १०४० के लगभग

इन स्तोत्रों को वर्तमान क्रम में रखकर इनका नामकरण और सम्पूर्ण संग्रह का नामकरण किया होगा और दोमराज ने उसके अनन्तर ही टीका लिखी होगी। अमिनगुप्त ने विवृष्टि विमर्शिनी का समय १०१४ दिया है। तदनुसार उनका समय १०२५ या १०३० तक माना जा सकता है। उक्त रचना उनकी अन्तिम रचनाओं में से है। अतः दोमराज का लेखन काल उनके बाद का ही हो सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वाचार्थ उत्पल्लेख के शिवस्तोत्रों का प्रसिद्ध नाम वही है, जो विश्वामर ने दन्डे दिया। अतः वर्तमान प्रबन्ध में इनका उल्लेख (शिवस्तोत्रावलि) वही नाम से किया जा रहा है।

शिवस्तोत्रावलि में संगृहीत स्तोत्रों का गम्भीर अध्ययन करते समय यह स्पष्ट हो गया कि इनमें साहित्य तत्त्व की जोड़ता दर्शन तत्त्व अधिक आकर्षक हैं। इस कारण प्रबन्ध में पहले उन्हीं की विवेचना की गयी है, यद्यपि, इस विषय में शोधकार्य का संकल्प करते समय प्राथमिकता साहित्य तत्त्व को ही देने का विचार था।

वाचार्थ उत्पल्लेख कारकीर्ति के थे। अतः इनके स्तोत्रों में कारकीर्ति के दर्शन के प्रमुख सिद्धान्तों का सुन्दर एवं सुस्पष्ट विवेचन प्राप्त होता है। इसी प्रकार कारण से कारकीर्ति के दर्शन के सिद्धान्तों के वाचार्थ पर ही प्रस्तुत प्रबन्ध में शिवस्तोत्रों में उल्लिखित स्वातन्त्र्य सिद्धान्त स्पन्द, सिद्धान्त, गृष्टि, संहार, बन्धन, मोक्षोपाय प्रमुख सिद्धान्तों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रकाशन में डॉ० बलविन्दाय पण्डित के कारकीर्ति के दर्शन कारकीर्ति शोध, एवं महाप्रहोपाध्याय गोपीनाथ

कविराज की की भारतीय संस्कृति और सिद्धान्त, जलपेठ जाफ हन्डियन
घाट, () इन पुस्तकों से कारमीर
सै दहीन के निम्न सिद्धान्तों से जगत होने में मुझे विशेष सहायता मिली।
अतः इन विद्वानों के प्रति मेरे हृदय से कृतज्ञ हूँ।

शोध कार्य का अनारम्भ मेरे व्यक्तिगत जीवन की विविध विध
कठिनायियों का काल था। इस बीच न जाने कितनी बार मैं कर्तव्य पथ
से विचलित हुआ किन्तु फिर भी कृपालु गुस्वर्य ने अपने विद्वान्तापूर्ण
सत्परामर्शी एवं प्रेरणा से मुझे कर्तव्य पथ पर स्थिर रखा, जिसके फलस्वरूप
यह कार्य पूर्ण हो सका। अतः उनकी कृपा के लिये मैं उनका वात्सल्य
कृती रहूँगा। प्रेरणा शीर्षों में मैं डॉ० विशम्भर सिंह बघवत लोक सेवा
वासीन 30 प्र० का चिर कृती रहूँगा जिन्होंने वात्सल्य अर्पित सत्परामर्शों
से मैं इस प्रबन्ध को एक निश्चित सफल में पूर्ण कर सका। इसी सम्बन्ध
में डॉ० कृष्णाकान्त त्रिपाठी डी० लि० एवं गुस्वर्य डॉ० सुरेन्द्र पाण्डेय
के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अपना अनुस्यू देकर मेरे इस दुर्गम कार्य
को सुगम साध्य बनाने में सहायता किया।

शिक्षिता के परावृत्त में ब्राह्मण भी अलङ्कार एवं प्रवीण कुमार
बनर्षी का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मुझे सदैव इस कार्य को सम्पन्न
करने में उत्साहित किया।

श्री हिदायतुल मुबल की एवं श्री हरत्याक जलम की एकनिष्ठ
निष्ठा एवं सत्परता से शोध प्रबन्ध के टकराव का कार्य तीव्र ही सम्पन्न
हो सका अतः उनका मैं हृदय से आभारी हूँ।

इस ग्रन्थ का मुद्रण सङ्घय तुषी बन ही कर सकें। मेरा

यह बिना प्रयत्न कितना वस्तुपरक एवं यथार्थ हो पाया है, इसमें
बे ही प्रमाणा है। यदि उनकी सम्पत्ति में यह कुछ भी ठीक प्रतीत
हुआ, तो वे अपने को धन्य मानें।

मिथिलेश कुमार
मिथिलेश कुमार

सितम्बर १९७७

प्रथम अध्याय- विद्या प्रवेश

दर्शन

कारमीर औ दर्शन की उत्पत्ति आविर्भाव एव विकास
कारमीर औ दर्शन के प्रमुख सिद्धान्तों का संक्षिप्त
सिद्धदर्शन- स्वातन्त्र्य सिद्धान्त, स्वयं, सिद्धान्त,
दृष्टि- संसार, विद्या और ज्ञान, बन्धन और
मोक्ष इत्यादि ।

1 - 53

द्वितीय- ब्रह्म

शिवस्तोत्रादि में औ दर्शन के कुछ सिद्धान्त

परमत्व का स्वरूप और स्वभाव
विश्वीयीयता और विश्वात्मता
पंचकृत्य स्वातन्त्र्य
माहेश्वर्य सिद्धान्त
छीटा सिद्धान्त

54 - 104

तृतीय- अध्याय

शिवस्तोत्रादि में बन्ध- मोक्ष सिद्धान्त

ज्ञान और अज्ञान
शक्तिभाव सिद्धान्त
जीवन्मुक्ति का स्वरूप
औरी दृष्टि

105 - 151

चतुर्थ-अध्याय

शिवस्तोत्रात्मादि में ज्योति साधना

अथ पूजा

समावेश का स्वस्म

शाम्भोपास्य

निर्व्युत्थान समाधि

कष्टोपास्य से तुलना -

- १- स्मृतिर्माँ में वणित कृच्छ्रत,
चान्द्रायण व्रत, सान्त्वन व्रत, शिरोहोत्रि, चर्मा इत्यादि
कष्टोपास्य
- २- वेदान्तिर्माँ का सम्यक्त एवं वेदों का किन्तु मार्ग
- ३- अष्टाङ्ग योग साधना
- ४- लययोग साधना
- ५- शिवस्तोत्र एवं उक्त साधनोपास्य से तुलना

152-196

पंचम-अध्याय

शिवस्तोत्रात्मादि में भक्ति का स्थान

भक्ति का स्वस्म

- १- भक्ति की कुछ उल्लेखनीय परिभाषाएँ -
शाण्डिल्य, पाराशर्य, मार्ग, मनुस्मृत, सख्यवती, देवर्षि
नारद इत्यादि के अनुसार वाचस्पत्य के अनुसार -
वास्य, सत्य वात्पनिर्वदन एवं प्रेमाभास भक्ति का विवेचन
वाचस्पत्य वल्लभ के अनुसार - पुष्टिभक्ति, प्रवाह भक्ति एवं
कदापिभक्ति का विवेचन

मनस पुराण के अनुसार:- विन्यमक्ति, वात्सल्यमक्ति, वल्यमक्ति, नाक्यमक्ति, एवं आत्मनिर्देयतामक्ति का विवेचन ।

वाचस्पति उत्पत्तौ के अनुसार:- करामक्ति, परामर्शमक्ति, परामक्ति, वात्सल्यमक्ति, वल्यमक्ति एवं नाक्यमक्ति का विवेचन

मक्ति की परिभाषा

मक्ति और ज्ञान

मक्ति और पुक्ति

मक्ति और योग- गौरवनाथ सञ्जय का उच्यते ,

कुम्भलिनी योग एवं पातञ्जलीय योगशास्त्रों के

मन्त्रित वाचना से तुलनात्मक अध्ययन

197-277

भाग - २

वैश्वानरिका अध्ययन

वाचस्पति

इतिहास काव्य:-

इतिहास काव्य का अर्थ, इतिहास के विकास की परम्परा, इतिहासकारों के प्रकार इतिहास में वास्तविकता, इतिहासकारों के इच्छित सुमान्यता का तुलनात्मक विवेचन इत्यादि

अध्ययन वाचस्पति

278-295

इतिहासकारिता में अन्तर्गत तत्त्व

इतिहासकार - अन्तर्गत, इतिहास इत्यादि

इतिहासकार:- इतिहास, इतिहास, इतिहास, इतिहास

दृष्टान्त, अन्तरन्यास, विरोध एवं संकर, सुंदराष्टि इत्यादि

स- अंकारों की भावानुकूलता

ग- अंकारों द्वारा दर्शनोपदेश

296-315

अष्टम अध्याय

शिवस्तोत्रात्मक मे मान सौन्दर्य

क- संस्कृत कवियों की आस्तिकता एवं देवाराधना

ख- शिवस्तोत्र में रतिभाव

ग- शिवस्तोत्र में विरहानुकूल भाव- विन्ता, दैन्य, वात्सल्य, वेदना इत्यादि

घ- शिवस्तोत्र में मिलन के अनुकूल भाव

मति, धीरता, ज्ञान, इत्यादि

ङ- मिलन की अनुमति

च- मिलन और विरह की दोला झीडा

316-342

पल -१

दार्शनिक अध्ययन

प्रथम - अध्याय

प्रथम अध्याय

विषय प्रवेश

दर्शन:-

भारत वर्षी अति प्राचीन काल से ही व्याख्यात्मक चिन्तन का केंद्र रहा है। प्राचीन भारतीय मनाशिकारियों के मन में हम कौन हैं ? जीवन क्या है, ? इस कथन का अंतर्मात्मक अर्थ का मूल क्या है ? इत्यादि प्रकार के प्रश्न उठते रहे हैं। और इन्हीं प्रश्नों के समाधानार्थ पारम्परिक सत्य को लोगों में वे सर्वत्र चिन्तन को धारा में प्रवाहित करते रहे हैं। वैदिक युग में इन कृषिओं के चिन्तन का उच्च मान्य सत्य, का लोग तक ही सीमित न था अपितु उसे उच्च, वास्तविकता परिलक्षणा तथा उसे अनुभव में उतारना भी था। उनका यह धारणा 'कर्मवैतन्यम्', इस भूति से प्राप्त होता है। इस भूति का तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य को कुछ बातों से दते उसे ही सत्य मानने बल्कि वहाँ पर यह भूति लक्षणा से अनुभव, मात्र के लिये प्रयुक्त ह्यो, है। यद्यपि चिन्तन का विशद परम्परा में विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों का आवेग होने के कारण विविधता से तथापि उन सब का एक मात्र प्रभाव सत्य को लोग में ही है तथा तो भारतीय मनाशिकारियों के विभिन्न तर्कों अथवा पारम्परिक के दृष्टा होने के कारण कृषिओं मन्त्रदृष्टारः, इस भूति के अनुसार भूति नाम को बरितार्य करते हैं। उनके वात को वास्तव में चिन्तन में वास्तविक-कर्मणः, कृषिओं वस्तुः बरकर स्थापित किया है।

अतान्त्रिकीय वैदिक युग का भारतीयों अपनी धारणात्मिक स्थिरता संप्र नही माने देता था। चिन्तन में उसकी कृषि इत्यादि महती को और सत्य को अपने ही में विचारों रज्जु बारी रहस्य के प्रति उसका अविश्वस्यता इत्यादि क्षेत्र या कि कितना अन्तर्भावक स्थापान में जब तक वह नहीं पहुँचा तब तक वह उन प्राकृतिक घटनाओं को चिन्ते वह अन्तर्भावना वास्तव या अपने सामनेको रूप में रखता रहा।

१- वास्तविक निरवधि - (१-२०-२)

२- अनुभवकोष्ठ दिगीयन वाक्य वेद ३३ २२

अनुपपत्ति को दृष्टि से दर्शन, शब्द की दृश्यतेजोनेति दर्शनम् (दृश्यात् + लृट् प्रत्ययकरणां) इस रूप में रखा जाता है, जिसका अर्थ है- जिसके द्वारा तत्त्व का दर्शन ही वशा दर्शन है। दर्शन शब्द का भाव ज्ञान अनुपपत्ति की ही होती है तदनन्तर दृश्यतेजोनेति दर्शनम्, यथाधीज्ञानम्। अतः यथाधी ज्ञानवात् की कृष्णि कहा गया है और इसके ज्ञानों दर्शन का गया, उस ज्ञानकी अभिव्यक्त करने वाली शब्दात्मक शास्त्री कीमा दर्शन कहा गया है दर्शन का इसी पृष्ठभूमि में प्रो० डा० बाबा प्रसाद मिश्र ने लिखा है भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में विश्व दर्शन कहते हैं वह जीवन की प्रगतिशाता में अनुभव किया गया ज्ञान है बाह्य वही धार्मिक विषयक ही और बाह्य सामन विषयक ।¹ दर्शन कोशक आकर दृष्टि कोण से दर्शन पर सम्पूर्ण वाणी साहित्य (वेदिक धर्मशास्त्र , ब्राह्मण बारम्भक उपनिषदों) दर्शन की परिधि में आ जाता है और यह ठाक मां है क्यों कि वेदों का धर्मशास्त्र साहित्य वेदा तत्त्वों का दर्शन है। उसका ब्राह्मण साहित्य ब्रह्मत्व का दर्शन है, बारम्भक साहित्य उपासना तत्व का दर्शन है । तथा उपनिषद साहित्य ज्ञान तत्व का दर्शन है वेही तां आत्मा , सत् असत् इत्यादि से सम्बन्धित दार्शनिक तत्त्वों का उत्सोह सम्बोध के ।²

दरिद्रपरणी सुखा स्थाया ज्ञानं कृदां परिणामुववाते ।

तयोरेव्यः पिप्पसं स्वादत्पनश्मन्मयो अमिवास्तीति ॥

कृष्ये १-१६४-२०

डा० बाबा प्रसाद मिश्र सांख्य दर्शन की ऐतिहासिकपरम्परा पृ० १

अःबन्धुमवति निरविन्दन् ।

इति प्रोच्या क्वयां मोक्षा ॥ ऋग्वेद १०-१२६-४

इन कृतों में सिलता है कि किन्तु परवर्तक काल में जब वही शब्द से मुख्यतया आत्म-
दर्शन हो ग्रहण किया जाने लगा तब आत्म ज्ञान प्रमाण उपनिषदों हो आत्म-
दर्शन के मुख्य साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ। प्राण स्मरण ब्रह्मसंयोगोपनिषद
में कहा गया है कि जो हृदयों की आत्मा में प्रतिष्ठित करके मनुष्य
दिव्यआत्मे जा पहुँचता है। वहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। एक अन्य
उपनिषद में मा आत्मतत्त्व के विषय में कहा गया है कि। जो आत्मतत्त्व बहुतों
को सुनने के लिये प्राप्त नही है और सुनते हुए मा बिसर्ग बहुत से लोग नही
जानते उसका उपदेश करने वाला कोई विरता हो है उसको ग्रहण करने वाला
मा कोई विरता हो होता है और निपुण आचार्य द्वारा उपदिष्ट ज्ञान मा
कोई विरता हो होता है।^२

अः आत्मतत्त्व के सम्यक् ज्ञान का आवश्यकता होने के कारण

उपनिषदों को दर्शन का आधार स्तम्भ मानना ठीक हो है।

भारतीय दार्शनिक चिन्तन विभिन्न कृतियों में विभिन्न मनो स्थितियों

के द्वारा होने के कारण वैविध्यपूर्ण है। इस वैविध्यपूर्ण विकास को गहरायी

में दो निम्न धारायें स्पष्टतया पिलानी पड़ती है। किन्तु एक का आधार वेद, और

दूसरी का वेदोत्तर है। वेदों को प्राण मानकर अपने २ चिन्तनों का प्रतिपादन।

१- ब्रह्मसंयोगोपनिषद ३-१४-१५

२- अज्ञानायापि बहुभिर्यो न सम्यः अथन्तायेपि वक्ता ये न विदुः ।

आत्मनो वक्ता कुतश्चित्त्व्यं तन्मात्मनो ज्ञाता कुतश्चाप्युच्यते ॥

करने वाले दलित वास्तिक तथा वेदों में प्रमाण न मानने वाले दलित नास्तिक दलित कहलाते । वास्तिक दलितों की कोटि में गोतम बान्ध्याय, कराद का वैशेषिक कपिल का सात्य, पंचलि का याग, जैमिनी का सूरी मा मांसा, तथा वाकरायरा का उद्धर मोमांसा ज्योत्सना वेदान्त दलित आते हैं। इनके विपरीत नास्तिक दलितों का कोटि में नावीक, जे तथा बौद्ध दलितों की रखते हैं । क्या २ वास्तिक दलितों से साम्य स्थापित करने के लिये बौद्ध दलित को वैभाषिक, सांख्यिक, योगाचार और माध्यमिक इन चार मार्गों में विभक्त करके नास्तिक दलितों को मा इमान लिया जाता है ।

इस विद्वान् वास्तिक दलितों की कोटि में आने वाले सात्य दलित की वैदिकता में संदेह करते हैं अतः यहाँ पर जब सम्बन्ध में ऊपर में विचार कर लेना अनुचित न होगा। सात्य में प्रतिपादित अनीत्यवाद, प्रकृति कुत्रा इत्यादि, परिणामवाद आदि वेद विरुद्ध विद्वान्ताओं के कारण वेदान्त माध्यकार संकराचार्य सात्य दलित को व्यावहारिक दलित छिद्र करने की चेष्टा करते हैं । सात्य दलित अपने मूल में वेदिक ही हैं। वेदिक क्या कि अत्यन्त प्राचीन काल से महाभारत, गीता, रामायण स्मृतियाँ तथा पुराणों में सात्य के विद्वान्ताओं का उल्लेख मिलता है ।

गीताकार के

प्रकृतोऽस्मिन्महाराजानि गूणोः कर्माणि लीकः ।

अहङ्कार विमूढात्मा कर्मावहमिति मन्यते ॥ गीता १६-२०

प्रकृत्यै वैकर्मादिभिः क्रियमाणानि ज्ञेयाः

यः पश्यति तदात्मनकतो रसं पश्यति ॥ गाथा १२-१ - २६

इन शब्दों में बाल्य दर्शन का त्रिगुणात्मक छिद्धान्त स्पष्टतया परिलक्षित होता है ।

बाल्य की स्मृति करने वाले मगवान् ईश्वरार्थ की मो प्रसवून २।१।३ के मा माध्य में कला पडा, अध्यात्म विषयक बनेक स्मृतियों के होते हुए मा बाल्य यौ स्मृतियों के हा निराकारण में प्रयत्न किया गया क्यों कि वे दोनों तर्क में परम पुण्य के सामन के रूप में प्रकृत हैं । शिष्ट महापुरुषों द्वारा गृहीत है । प्रा० गाँधी ने मा अपने एक निबन्धे बाल्य में यह मत व्यक्त किया है कि बाल्य दर्शन उपनिषदों के प्रज्ञानादेववाद के विरोध में उसकी प्रक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ ^२ । इस मत के विरोध में प्रा० डा० बाबू प्रसाद मिश्र का मत है कि उप निषदों में न तो एक मात्र प्रज्ञानादेववाद ही प्रतिपादित है, बल्कि विरुद्ध बाल्य दर्शन का प्रकृतिकुण्य देववाद उद्भूत हुआ कहा जा सकेत और न बाल्य दर्शन अपने विकास क्रम में जादि वे अन्त तक एक ही ही है बल्कि उन्हीं और उपनिषद या वैदिक छिद्धान्त के अर्था विरुद्ध कल जाके क्योंकि कारिकाओं में पूर्ण का बाल्य दर्शन उपनिषद मत के बहुत ज्ञान है। ^३ अतः उपनिषदों के बाल्य दर्शन की वास्तविकता अविनिध्य है ।

१- प्रसवून ईश्वर माध्य २-१-३

२- दृष्टव्य जनवास्तविकता की छिद्धान्त बाबू रतीका एन्ड एमिच का एकावह माग १९५२

३- डा० बाबू प्रसाद मिश्र बाल्य दर्शन की ऐतिहासिक परम्परा पृ० ११

प्राचीन भारतीय दार्शनिकों का अन्वयत विन्तन परम्परा ।

के परिणाम स्वरूप उद्भूत भारतीय दर्शनों के विवेचन के अनन्तर यदि हम पश्चात्त्य दर्शनों का उत्पत्ति एवं उनके लक्ष्य पर दृष्टि डालते हैं, तो वे ही भारतीय दर्शनों का अकेला प्राचीन उद्भूत दृष्टिकोण वाले प्रतीत होते हैं । पश्चात्त्य दार्शनिक दर्शन के लिये फिलोसफा शब्द का प्रयोग करते हैं । जो फिलो (प्रेम या अनुराग) और सोफिया (ज्ञान) इन दो ग्रीक शब्दों में मिलकर बना है । जिसका अर्थ है। विपानुराग पश्चात्त्य दार्शनिक फिलोसोफी से दर्शन का उद्भव तथा उसका अर्थ है। उसका अर्थ मानते हैं। पश्चात्त्य विचारक कृत्वे में तो फिलोसफा ही विचार प्रमाण विद्वानों का मनोरेवक वाचन माना है। जबकि भारतीय दार्शनिकों का विन्तन का मुख्य लक्ष्य दुःख का वास्तविक निवृत्ति एवं मोक्ष को प्राप्ति है है ।

इस प्रकार सम्पूर्ण भारतीय दार्शनिक विचारधारा के महान अन्वयन के अनन्तर उसकी दो विशेषतायें दृष्टिकोण ही होती हैं। एक तो मोक्ष के अन्वय वाचन का अनुसरण और दूसरी मोक्ष के वाचन के रूप में वेदान्त को मानना जिसे अन्वय वास्तिक बौद्धास्तिक दर्शन स्वीकार करते हैं ।

(ii) काश्मीर शैव दर्शन

भारतवर्ष में वास्तविक श्रुति के विनाश भ्रम ही जहाँ तक और न्याय, सात्व्य योगी शोभांसा, वाचिक लोकायत २५ वॉड तथा जैन दर्शनों को प्रतिष्ठा दृष्टो वहाँ दूसरा बार वागम प्रान शैव दर्शन का भी आविर्भाव हुआ । जैवाचार्य वागमों को वेदों को सर्वोच्च अर्थात् अयोय मानते थे। उन्होंने तब वहाँ तक कहा कि कल्पितु में वागम मार्ग के जिन मानव कल्याण का कौन दूसरा साधन नशा है। वागम समय पर इन्हा वागमों के माध्यम से शैव दर्शन के विभिन्न रूपों - देव शैव , देवादेत शैव और अदेत शैव दर्शन का विकास हुआ जिनके आविर्भाविक श्रमण, ब्रह्मचर्य मोनस्य तथा ब्रह्मकादित्य थे वा फलान शिव का वाता ५ फलस्वरूप प्रकट हुए । शैव दर्शन के देव एवं देवादेत शाखा का विकास दक्षिण भारत में पाशुपत बार शैव इत्यादि रूपों में हुआ किन्तु अदेत प्रान शैव दर्शन काश्मीर में ही पल्लवित तथा पुष्पित हुआ इतिहास शैव दर्शन का इधे शाखा को प्रत्यभिज्ञा, त्रिक इत्यादि नामों के नाम से काश्मीर शैव दर्शन को संज्ञा दी गई अतिरिक्त किया जाता है । काश्मीर का यह अदेत शैव दर्शन बौद्ध बदेत प्रान वागमों पर आधारित है । उनमें से अतिकान्त अर्थात् वे। उनके आधार पर निर्मित जो अतिनव वागम प्राप्त होते है। उनमें से मालिनी विद्या , स्वच्छन्द, विज्ञान मंत्र अत्रयमल इत्यादि प्रमुख है। मन्वान् संकराचार्य को बौद्धों लहरों में भी बौद्ध वागमों का उल्लेख मिलता है।

काश्मीर शैव दर्शन का उदय २५ विकास किश्रु में हुआ इतिहास स्पष्ट उल्लेख शैव दर्शन के प्रमुख वाचारी रामानन्दनाथ में बनी शिवदुष्टि के अन्तिम भाग में इधे प्रकार किया है।

- १- विना वागम मार्गणा क्तो नास्ति मतिः श्रिये । महानिवाणि क्तम्
- २- श्रीमच्छाकण्ठनाथशायणां जिहा वाचरम् ॥
- अथवाचमर्देकामित्य श्री नाथा क्तये ह्ये ॥ क्तनासकि ३३।१२
- ह्यादये व निपुणाः श्रमेणा शिवात्म ॥
- ३- बहु भाष्या क्तं अक्षमतिन्पुत्र मुनि ।
- शिवकृत त्रिकविप्रलसुवत्तं बहुपादि
- शिवकृत त्रिकविप्रलसुवत्तं बहुपादि
- शिवकृत त्रिकविप्रलसुवत्तं बहुपादि ॥ बौद्ध लहरों ३२
- ४- शिव दुष्टि ७।१००

स्त्रादीनि रहस्यानि फीमास्तु महात्मनाम् ।

दुष्काराम् वयदुहरे तेष्वेवानुश्रिया ॥

कतौ प्रुथ्यातम् तम् दुर्मग विरे ।

क्ताफ्राम प्रुडे समुचिदन्तो न शक्तौ ॥

क्ताबाद्रो मुक्त देवो दुत्था वा कष्टरुपवा ।

वनुहायावर्णेपरिच्योदयामात्र मुक्तौ ॥

म् दुर्वाचलास मगवानध्वरेतेस ।

नोचि टवेत यथाशास्त्र रहस्ये तु तादृशसि सिद्धि ७।१०७

◀ ◀ ◀ ◀ ◀

क्याः कतिप्राधाने त नै मगवानो कष्ट की वाञ्छा वै महर्षि दुर्वाचा नै

— — — — —
 १- सिद्धि ७।१०७

ने अपने माना पुत्र ब्रह्मकादित्य से अद्वैत की दलील के सिद्धांत का कार्य पुनः
 प्रारंभ कराया। इस ब्रह्मकादित्य ने केवल ज्ञान पर रहते हुए कुछ समय तक
 इस विषय का प्रचार किया किन्तु अपने शिष्य ब्रह्मकादित्यद्वितीय को यह
 काम सौंप कर वैशिष्ट लोक के प्रति उत्कण्ठ कर गये इसी प्रकार सिद्धों की पवित्र
 पीढ़ियाँ बँत गयीं। पन्द्रहवीं पीढ़ी के ब्रह्मकादित्य एकबार कही तीर्थ यात्रा
 पर गये वहाँ उन्हें पौड़ी देर के लिये जब बहिष्कृतता जा गयी तो उनकी दृष्टि
 एक सुमल्लभावाँ बाठी कन्या पर पड़ी वे, इस कन्या के पिता के पास गये
 और उनसे कन्या देने के लिये स्वयं प्रार्थना की उनकी प्रार्थना से उस कन्या के
 पिता ने अपनी कन्या का विवाह ब्रह्मकादित्य के साथ
 कर दिया। अतएव उस कन्या ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम तर्गना-
 दित्य रखा गया। ये तर्गनादित्य पुनः २ अष्टमी शताब्दी में काश्मीर जा
 गये और स्थायी रूप से यहीं बस गये। इस तरह ब्रह्मकादित्य केवल ही
 उलहकर काश्मीर प्रदेश में स्थापित ही नहीं वहाँ इसकी कई बहुत गहराई तक
 पहुँच गयी और यह मठिका यहाँ पर अच्छी तरह पल्लवित पुष्पित हुयी ।

- ११ -

बुकि शब्दहीन की यह शाखा कारमीर में ही अपने रचन विकास पर पहुँची
इसो शिरो इस शब्द हीय दहन की कारमीर हीय दहन की संज्ञा प्राप्त हुयी ।

हीय दहन की कारमीर हीय दहन , प्रत्याभिज्ञान दहन, क्रि दहन इत्यादि
नामों से अभिहित किया जाता है। किन्तु कारमीर हीय दहन की क्रि, दहन
कहन के विरुद्ध डा० बलकिनाथ मण्डल ने आपत्ति की है। उनके अनुसार
शाकना के विषय में कारमीर के उपावाचनों ने कई प्रकार के शाकन रूप उपाचय
है। उनमें से पानाचार, दधिाणचार, कौठााार, मााचार तथाकि, जाचार
प्रमुख है। इनमें हीय ने उन्होंने बिच जाचार को श्रेष्ठ माना है। तभी ही तन्वा-
डकि, लम्बाार, शिव हुन, स्फन्दकारिका इत्यादि प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना क्रि
के शाार पर ही की गयी। अतः कि शाकन कारमीर हीय दहन की उत्कृष्ट
शाकना रूप का है। नाम ही शकता है । हुयने कारमीर दहन का नहीं ।

आमय शाकनः- आमयशाकनों में मांछी विकारोपर तन्त्र में हीय दहन के सिद्धान्तों
का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्तविज्ञान मौर्य स्वकन्द तन्त्र इत्यादि में
भी हीय शाकन काप्रतिपादन है। इन नामों के अतिरिक्त शिव हुन भी आमय
शाकन का ही रूप माना जाता है किन्के मायान शिव का निःरमाय माना
जातहै। शिव हुन, शिवा की नवी उपायों में आपत्ति समुप्य को शिव की
रुपा से रूप्य में प्राप्त हुआ ।

१- डा० बलकिनाथ मण्डल कारमीर हीय दहन पेज ८-६

२- पुण्य महादेव गिरी महोत्सवप्रोत्साहिता चिन्महूत्र शिन्धोः ।

स्फन्दापुत्र मधुमुप्यवर्षिः श्री कलकटस्फन् प्रकटीकवार, स्फन्वपुषि

-१२-

स्कन्द शास्त्र:-

स्कन्द शास्त्र जामन शास्त्र की अवस्था से ही वाक्या का विस्तृत एवं स्पष्ट विवेक प्रस्तुत करता है। स्कन्द शास्त्र पर छिन्न ब्रह्मों के ही आधार पर स्कन्द, ब्रह्मों की रचना की गयी। किन्तु स्कन्द कारिका में कहा जाता है। ब्रह्मों ब्रह्मों की संख्या वाक्य है।^१ इन ब्रह्मों की रचना आचार्य मधुसूदन के प्रधान शिष्य मट्ट कल्लट ने की। मट्ट कल्लट ने स्कन्द ब्रह्मों पर स्कन्द ब्रह्म, नामक एक पुत्रि भी की। इसके अतिरिक्त स्कन्द ब्रह्मों पर तीन अन्य टीकाकारोंका निर्माण हुआ। (१) आचार्य उत्कल देव के शिष्य राम चंद्र की 'स्कन्दविभूति', (२) आचार्य रामराव का स्कन्द विर्णय (३) उत्कल देवोंका ही स्कन्द प्रदीपिका, मट्ट कल्लट के ही समय में मदनरायण द्वारा काव्य से ही शास्त्र के रस्यों को बर्णन करने वाले 'स्वयम्भूतामणितामक ग्रन्थ का निर्माण हुआ।^२

१- के० डॉ० बटवई कारवीर डोंबिवळ पेव १५

२- हरद्वारान्वतः डॉ० विप्रायाज्याय पूर्व ।

श्रीकल्लटाय बोवप्यर्व चतुः सण्ठानि तान्पी। छिन्न ब्रह्म नातिक १-३

३- डॉ० बटवईनाथ पण्डित कारवीर डोंबिवळ पेव २६

-१३-

प्रत्यभिज्ञा शास्त्र:-

प्रत्यभिज्ञा शास्त्र स्कन्द शास्त्र की ही भाँति अतिसूक्ष्म शैवागमों पर आधारित है। दार्शनिक दृष्टि से देखने पर संसार तथा इसके उदयम मोक्ष एवं अज्ञान की वृत्ति इत्यादि के सम्बन्ध में दोनों की विचार धाराएँ समान हैं। स्कन्द शास्त्र वाक्या प्रमाण हैं और प्रत्यभिज्ञाशास्त्र तक प्रमाण हैं। यै केवल इतना ही कि स्कन्द शास्त्र वाक्या प्रमाण हैं और प्रत्यभिज्ञाशास्त्र तक प्रमाण हैं। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र पर आधारित शोभासूक्त में सर्व प्रथम त्रिभुवण्डित, नामक ग्रन्थ की रचना की। अतः त्रिभुवण्डित ही प्रत्यभिज्ञाशास्त्र का सर्व प्रथम दार्शनिक ग्रन्थ है जो तार्किक शैली पर आधारित है।

तभी तो आधारित शोभासूक्त की तत्त्व स्वीकृति कहा गया है।^१

१- त्रिभुवण्डित की रचना आधारित उत्पन्नदेव ।

परिच्छेद:- काश्मीर की पहाड़ों की अपनी प्रतिभा से प्रभावित करने वाले आधारित उत्पन्नदेव आधारित शोभासूक्त नाम के प्रमाणग्रन्थ हैं। संस्कृत शास्त्र के कवियों नाथ, काठियाह इत्यादि की भाँति उन्होंने अपने काठ, वंश इत्यादि का उल्लेख अपनी कृतियों में नहीं किया। इतना आवश्यक ही कि त्रिभुवण्डित त्रिभुवण्डित में एक स्थल पर उन्होंने अपने वाक्यों उदाहरण, तथा शोभासूक्त की अन्त में कहा है। अपने पुत्र विष्णुकर का तथा अपने अज्ञानों के नामों से भी उन्होंने किया है।

१- हरिवंश प्रत्यभिज्ञान विमर्शनी।

२- त्रिभुवण्डित त्रिभुवण्डित

-१४-

तन्त्राशोक में एक स्थल पर उनको श्रीमानन्दवात्पत्र, कहा गया है । किन्तु
 इस आार पर उन्हें श्रीमानन्द का पुत्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ
 पर शिष्य को पुत्र वत् समझते हुए ही ऐसा कहा गया है दूसरी बात यह है
 कि यदि वे श्रीमानन्द के पुत्र होते तो उनके जासों उदात्ताकरधुन क्यों कहते
 आचार्य उत्पलदेव के कठ निवारण के विन्मन्थ में आचार्य श्रीमानन्द नाम
 को आचार्य कतायाजासकता है यह तो सुनिश्चित ही होक आचार्य श्रीमानन्द
 नाम के शिष्ट होने के कारण आ० उत्पलदेव उनके परवर्ती हैं। और पुकि
 आ० श्रीमानन्दनाथ कास्म्यतिकार ईसा की नवी सताब्दी का उद्भवदाह कहा
 जागा है आः आचार्य उत्पलदेव कासम्य नहीं कताब्दी का उद्भवदाह या पत्नी
 कताब्दी का पुनर्दि हो सकता है ।

१ श्रीमानन्द-वात्पत्राशोक उदात्तमनुष्यनाथः तन्त्राशोक आ०३०पृ०४१४

२- कै० डॉ० पाण्डेय अग्निवसुप्ता इन हिस्टारिकल रण्ड किताबिकाक
 स्टडी वे० १६२

-१५-

क तिलक:- आचार्य उत्पलदेव ने अपनी व्युत्पन्न माति से उनका ग्यारह ग्रन्थों का प्रकाशन किया जिसे वे अखिलान्त आच मो कारमीर सेव दलन के समुहकोष में पुराहित हैं। उनके ग्रन्थों का प्रतिक विवेक इस प्रकार है।

१- ईश्वर प्रत्यभिज्ञान कारिका:- आचार्य उत्पलदेव ने वही प्रथम ईश्वर प्रत्यभिज्ञान कारिका का निर्माण किया। प्रत्याभिज्ञा शास्त्र का परिभाषित वही ग्रन्थ के प्रकाशन से ही हुआ था: कारमीर सेव दलन का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है।

२- ईश्वर प्रत्याभिज्ञान वृत्ति :- ईश्वर प्रत्यभिज्ञान वृत्ति ईश्वर प्रत्यभिज्ञान कारिका की अतिमह्य टीका है। इस ग्रन्थ में आचार्य उत्पलदेव ने अतीव ही ईश्वर प्रत्यभिज्ञान कारिका के सिद्धान्तों को समझाने की कोशिश की है।

३- ईश्वर प्रत्याभिज्ञान टीका:- आचार्य उत्पलदेव ने ईश्वर प्रत्याभिज्ञान कारिका को पुरुषोत्तम करने के लिये ईश्वर प्रत्याभिज्ञान टीका, नामक ग्रन्थ की रचना की।

४- शिवस्तोत्रावलि:- आचार्य उत्पलदेव का चौथा महत्वपूर्ण ग्रन्थ शिवस्तोत्रावलि है। इस ग्रन्थका अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त शिवस्तोत्रावलि के प्रकाशन के समय पश्चिम की मस्ती ने मजबूत है। वही मस्ती से ही उन्होंने शिवस्तोत्रावलि की रचना की। आचार्य उत्पलदेव ने स्त्रीयों की रक्षा मुक्तियों के रूप

-२३-

ने मौलिक रूप में की । जिन्होंने उनके प्रमुख शिष्यों ने संग्रह करके लिखित किया।
कुछ साठ परचात जीराम तथा आदित्य राज नामक आचार्यों ने इनके स्तोत्रकवचिका।
बाप में आचार्य विरवाचरी ने इन स्तोत्रों को २० भागों में विभक्त किया इन बीसों
स्तोत्रों के नाम क्रमशः ये हैं -

- १- मक्ति विठावाच्य प्रथम स्तोत्र ।
- २- हर्षात्मपरिमाणाच्य द्वितीय अ स्तोत्र ।
- ३- प्रराय प्रधावाच्य तृतीयस्तोत्र ।
- ४- सुरधीशवाच्य चतुर्थ स्तोत्र ।
- ५- स्वच्छनिदेहनाच्य पंचम स्तोत्र ।
- ६- उच्चविष्णुरागाच्य षष्ठे स्तोत्र ।
- ७- विपुर्विक्रम नाम के अष्टम स्तोत्र ।
- ८- कर्तविको हठनाच्य नवम स्तोत्र ।
- ९- उवाच्य विष्णवाच्य दशम स्तोत्र ।
- १०- अविष्णोदमर्तच्य दशम स्तोत्र ।
- ११- अंत्युक्त विरवाच्यनामोदरं स्तोत्रम्
- १२- हस्त्यनिर्मलानाम् आदरं स्तोत्रम्
- १३- संग्रह स्तोत्रानाम् आदरं स्तोत्रम्

-१७-

१४- अस्तोत्रात्तु कुरुते स्तोत्रम् ।

१५- मन्त्रस्तोत्रात्तु कुरुते स्तोत्रम् ।

१६- वाशानुश्रवणान् भावते स्तोत्रम् ।

१७- शिवकीडावहमान नाम वृत्तद्वयं स्तोत्रम् ।

१८- शक्तिस्तोत्रात्तु कुरुते स्तोत्रम् ।

१९- उद्योगान्मिथान मे कुरुते स्तोत्रम् ।

२०- शक्तिस्तोत्रात्तु कुरुते स्तोत्रम् ।

इसमेंसे संस्कृत स्तोत्र, अस्तोत्र तथा मन्त्र स्तोत्र का नामकरण स्वयं
 शिव उद्दिष्ट है। उक्त श्लोकों में स्तोत्र शब्द का अर्थ है शक्ति।
 शिव स्तोत्रवृत्ति पर शिवकीडावहमान के प्रमुख शिष्य शिवकीडावहमान
 ने शिवकीडावहमान नाम की टीकालिखी, जिसमें शिवकीडावहमान उक्त श्लोकों में शिवकीडावहमान
 का शक्ति स्तोत्र शब्दों से उद्दिष्ट है।

१- शिवस्तोत्रवृत्ति पृ० १, २

-१८-

शिवस्वामीजी का वैशिष्ट्य

शिवस्वामी दार्शनिक तर्कों से जोत प्रोत उज्जकोटि का स्तोत्र काव्य है वह ऐसी निधि है जिसमें काव्यकला और दर्शनविद्या के बहुमूल्य रत्नों की राशियाँ भरी हैं। यहाँ पर अंतोव में शिवस्वामी का वैशिष्ट्य निम्न भाषणानों में निरूपित किया जा सकता है।

दार्शनिक ज्ञान:-

शिवस्वामी ने सर्वत्र दार्शनिक तर्कों का ही आधान है। इसमें कारमीर से दर्शन के प्रमुख सिद्धान्तों का एकट्टक विवेक किया गया है परमेश्वर के स्वरूप और स्वभाव, स्वातन्त्र्य सिद्धान्त जन्म, मोक्ष ज्ञान, ज्ञान समावेश एवं पंचकूष्मण्डली ज्ञान इत्यादि सिद्धान्तों का सुस्पष्ट विवेक शिवस्वामी ने प्रस्तुत किया गया है, जिससे अल्पज्ञान के अज्ञानों में विस्तार पूर्ण विचार किया गया है।

व्यक्ति भाषण:-

शिवस्वामी ने आध्यात्मिक व्यक्ति पुरुषरिवा प्रवाहित कृपी है। व्यक्तिगत के पत्रों में पहले हुए आचार्य उत्पलदेव ने व्यक्ति को ज्ञान, योग, इत्यादि शास्त्राचार्यों को सुनम एवं श्रेष्ठ निरूपित किया। परमेश्वर की अवस्था को उन्होंने ज्ञान योग की पराकाष्ठा निरूपित किया।

ज्ञानस्य परमाध्यात्मस्य परमावस्था

स्वच्छाचार्यो विना कश्चिद्गुणो वै स्वान्तवर्षिता ।

-१६-

कवित्व प्रवचनः-

आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तो० में भाषा का सुन्दर

समायोजन किया है। इसके साथ ही साथ उनकी शब्दांतकारी तथा व्यासंकारी की बरी-
ला मो देखनीय है। एक अंकार को छटा पुरी शिवस्तो० में देखने योग्य है।

शिवस्तो० में आचार्य उत्पलदेव की एक बर्रा बौक्ता मो उनकी कुशलता का ही।
परिवाचक है ,

शिवस्तो० में आचार्य उत्पलदेव ने उत्तम शब्दों का प्रयोग किया
है। किन्तु उन शब्दों में सुन्दर एवं कुछ विचारों का प्रतिपादन किया गया है।
इस प्रकार शिवस्तो० के अध्ययन से सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार
के ही पाठकों को आनन्द प्राप्त होता है।

तर्पण में शिवस्तो० का यही वैशिष्ट्य है।

शिका निम्नत विवेक जाने के अन्वयों में प्रसंग जाने पर किया जायेगा।

आचार्य उत्पलदेव की अन्य रचनाएँ

उक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त आचार्य उत्पलदेव ने निम्न ग्रन्थों का प्रराम्भ किया

- १- अक्षरपाथे शिदि
- २- ईश्वर शिदि
- ३- ईश्वर शिदि मृषि
- ४- सम्पन्न शिदि
- ५- सम्पन्न शिदि मृषि
- ६- शिव मृषिपुषि ।

कारणों के वैयक्तिक विद्वानों का संश्लेषित विवरण

(1) स्वातन्त्र्य विद्वान्तः-

कारणों के वैयक्तिक विद्वान्तों के स्वातन्त्र्य विद्वान्त का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विद्वान्त के अनुसार वाच्यमान समस्त वह जैनात्मक ज्ञान का मूल परमत्व का स्वातन्त्र्य ही है। परमत्व अपने स्वातन्त्र्य से बिना किसी उपादान की अवधारणा करने संभव है। इसी अवधि ज्ञान का मूल रूप की तरह प्रकट होता है। यह वेदान्त के प्रथम की प्रति अवधि, यदि की अवस्था नहीं रहता है। इस प्रकार परमत्व अपने स्वातन्त्र्य से समस्त जागतिक कृत्यों को चलाता रहता है। परमत्व का महत्त्व प्रकाश विमल होता है। संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को अपनी उन्नति का आधार होता है। इस वेदान्त का वाच्य स्वातन्त्र्य प्रकाश ही होता है। अतः प्रकाश एक प्रकार की वेदान्त ही है। जिसके बिना 'अर्थ', की प्रतीति अस्मय ही प्रकाश रूप वेदान्त के ही यह पर एक अवधि अपने में वस्तु त्व अवधि का प्रादुर्भाव ही वही यह पर होता है। अतः अर्थ, कुछ प्रकाश रूप होता है। समस्त पर बुद्धि

१- स्वैच्छया न तु प्रसन्नादिकम् अवैच्छया तथैव न तु उपादानमुपपत्त्या -

एवं हि प्रानुक्त स्वातन्त्र्यतन्त्र्य किञ्चनमेव न चेत - - स्वमिती, न तु अवैच्छ
वैच्छापि प्राक् निश्चित विरह वक्षणां नगरकः अस्मिन्मपि किञ्चन मित
उपनीतमपि ।

२- - - - वाच्योवपि हि प्रकाश विमान्त्रियेव संवेद्यते । वाच्यो वाच्युन केव
केव अर्थ

-२१८-

वस्तुतः इत्यादि वाक्यप्रियां वा अर्थ इव वेदना के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। परमशिव के इस प्रकाशीत्मक स्वरूप की तुलना सर्व विविध प्रति-
 विम्बों की धारण करने वाले स्फटिक या दर्पण जैसे पदार्थों से की जा
 सकती है। जिस प्रकार समस्त पदार्थों को अपने में प्रतिबिम्बित करने वाली
 स्फटिक शिशा में उन पदार्थों के प्रकट होते रहने पर भी उस शिशा के स्वरूप
 में कोई विकार नहीं होता, उसी प्रकार परमशिव समस्त सांसारिक पदार्थों
 को अपने में प्रतिबिम्बित करता हुआ भी स्वयं कुछ सर्व निरुपेय ही बना रहता
 है। किन्तु दोनों में यह बड़ा ही भेद है कि स्वरूप में अनाश्रित पदार्थों की अनुभूति स्फटिक
 की नहीं होती क्योंकि उसको स्वात्म प्रकाश की अनुभूति नहीं होती स्फटिक
 स्वात्मानुभूति न होने का कारण यह है।

स्वात्म प्रकाश युक्त प्रत्येक प्राणी को अपनी वृत्त के अनाह के साथ
 ही उस वृत्त की प्रतीति, जो होती है, वह प्रतीति में है, वह रूप में ही होती
 है। वह ही की प्रतीति ही विमल कहलाती है। यह विमल ही परमशिव का
 स्वात्मत्व कहलाता है। क्योंकि परमशिव को बहुविधतात्मक प्रिया के प्रतिपादन
 में किसी अन्य शक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ता है विमल का अभाव में
 प्रकाश कबूत है। अतः प्रकाश और विमल अर्थात् अनाश्रित ही परमशिव का प्रकाश
 विमलतात्मक स्वरूप सामान्य वेदना प्राणी के प्रकाश विमलः से विमल है।

१- नानाविध वणि इव जन्ते यथा अन्तः स्फटिकः

सुरानुभूतः पशुपापः स्वर्त्तं तदवशोवधि । परिच्छिन्नकाटिका ६

-२२-

परमशिव का विमल में जीवत समस्त जात है। इस लक्ष्य होता है। परमशिव
 कर्त्तृ अपने प्रकाश विमल मय स्वरूप में विश्वोत्पत्ति को है और विश्वमय को
 उसके उन दीर्घ कर्त्तों में कमी तो विश्व उत्पत्ति कर्त्तृ शिव माय को प्रधानता
 होती है। और कमी विश्वमय दशा में समस्त बट बटादि वास्तव कर्त्तृ है
 युक्त पराशक्ति की प्रधानता होती है। किन्तु सामाजिक दृष्टि से उन दीर्घ
 कर्त्तृ की परिपूर्ण सामान्य कल्पना कुछ करने- और परिपूर्ण संशुद्धि
 के बिना कुछ भी नहीं है।^२

परमशिव सर्वे कुछ संशुद्धि स्वरूप ही होती है। वह मायाकार जात
 है मय रहते हुए भी उसके विकारों से हीना निरहित होता है।^३ अतः परमशिव
 की कुछ संशुद्धि ही उसके स्वात्ममय से विभिन्न कर्त्तों में अभ्यासित होती है।^४
 परमशिव अपने स्वात्ममय से दृष्टि, स्थिति एवं स्वरूप की ओर अपने परमेश्वर
 तात्मक स्वभाव से चलाता रहता है।^५ इस प्रकार हीम मय में जो कुछ भी

१- सर्वानाद्यात्मनाद्यायो विमलं यत्किञ्चित्कृतम् शिवस्तोत्रावली २०।१६
 अस्मैतोयति स्तोत्रं तं त्रिधाशाक्तिमोक्षते ॥

२- अकिञ्चिदपि यवान क्वचिद्भवानी।
 अकृतायैकम यमिणी प्रवानी ।
 परमै परं तु नैव देव्या ।

मयतानाधि कालमव्यय मेः - शिवस्तोत्रावली १८।२

३- मायात्मक जलान्दवसमव्याधिवानि
 अतोय नमः सुमुक्त्य वनाय शोभिने शिवस्तोत्रावली ।

४- ततः सर्वैरेव विश्वमात्मनि साक्षयति शक्तिं यैश्चिन्वात् मास्करि वास्तुन
 वे० १५७।-५६

५- अथा हृष्टि विनोदय अथा स्थिति सुताधिने ।

अथाशिवमाद्यात्मनाद्यायो मयतौ नमः ॥ शिवस्तोत्रे ० २०।१६

-२२-

इस प्रकार सब मत में जो कुछ भी माहित होता है वह सब परमेश्वर के स्वात्म-का का ही भाग है। सबों के मत में यह केवल सब कुछ मुझ संशुद्ध ही है वही सब परमेश्वर को सबों उक्तियों का उद्भव माना गया है। यद्यपि यह एक ही अक्षर तत्त्व ही तथापि ज्ञान को वृष्टि एवं उसके कार्यों को समुक्ति ही है वही सब के सब उक्तों स्वात्म-का उक्ति है जिस है तेकर प्रथम तक के समस्त उक्तों तत्त्वों की वृष्टि करता है।

वही अक्षर तत्त्वदेहादि के आधार होते हैं। किन्तु इनको परमात्मिक तथा मुझ भावित होते हैं। वे तत्त्व परमेश्वर के स्वात्म-का है उसकी परिपूर्ण उक्ति ही ज्ञान में उक्त नष्ट हो जाती है। तत्त्वों की संख्या के अन्वय में आचार्य उत्कृष्टदेव आचार्य अक्षयगुप्त ने द्वि-२ कथाया आचार्य उत्कृष्ट ३५ तत्त्वों की मान्यता देते हैं जबकि आचार्य अक्षयगुप्त ३८ तत्त्वों के मानते हैं। अक्षयगुप्त: सिद्धान्त क्या मेव और वाक्या क्या की वृष्टि ही है। इन समस्त तत्त्वों में जिस उक्ति तत्त्व की ही प्रमाणता मिली है। जिस उक्ति तत्त्व का परिपूर्ण अन्वय ही परमेश्वर है। प्रकाशात्मक उक्तिता उसकी परमेश्वर की ज्ञानरूपता है तथा विद्यार्थात्मक उक्तिता उसकी विद्यारूपता है। दोनों के यह पर यह ज्ञान ही समस्त पर एक ही अक्षय करता रहता है। यह सब उसके स्वात्म-का का ही भागत्त्व है।

१- अक्षयगुप्तदेवतासुते कोष्यसो अति स्वात्मिनमुक्तप्रमाणोत्पत्तः ।,

काटभिक्षोऽपि तत्त्वानां दीपोऽपि तत्त्वतः ॥

शिवस्तोत्राय १५३

-२४-

परमेश्वर अपने परिपूर्ण स्वात्मन्त्र से जीव रूप में प्रकट होता है। किन्तु जीव रूप में प्रकट होने पर उसकी परमेश्वरता में कोई विकार नहीं आता। जिस प्रकार कुछ कुछ जीव के ऊपर विचारों के विद्यमान रहना ही उसी प्रकार परमेश्वर के ऊपर समस्त ब्रह्म का विद्यमान रहना है। परमेश्वर जब बाह्य है तब अपने स्वात्मन्त्र से ही चिह्न, स्थिति, संसार इत्यादि हीतादी को ब्रह्मणोत्पत्ति कहता है। अतः जब को परमेश्वर की स्वात्मन्त्र ब्रह्म का विचार होता बाह्यता ही। किन्तु वह विचार धर्म्य दृष्टि के परिणामवाद से भिन्न ही धर्म्य के परिणाम में विकृति है किन्तु संसार के विचार में कोई विकृति नहीं है। परमेश्वर ही भिन्न ज्ञानात्मनोत्पत्ति को समस्त ब्रह्म तत्त्व का परमेश्वर ही है। उससे भिन्न समस्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु में ज्ञान और क्रिया उचित है समस्त ही स्वयं परमेश्वर ही आत्मा ही। वही इन वस्तुओं का वास्तविक स्वयं ही अथवा समर्थात्कारिक पदायी की वृत्ति ही नहीं होती।

१- ब्रह्मन्त्रात्मनोत्पत्तिः उचिततया महात्मनः ।

तथा ब्रह्म ही ज्ञान विश्वमेतदवरावरम् ॥

Kashmir Shaivism L.N. Sharma
p.130

२- महात्मनः परमेश्वरं तत्त्वं तत्त्वं महात्मनः ।

विश्वेभ्यो निराकृत्य प्रथमपरिपूरितम् ॥

Prabhakar

उक्तानुसार विवेचन से स्पष्ट है कि परमेश्वर अपने प्रकाश विमर्शात्मक रूप
 स्वरूप से सर्वत्र वृष्टि संसार इत्यादि कार्य में संलग्न रहता है। यही उसकी
 रिमैरपरता हीवही उसका स्वात्मज्ञ है। उसका यह स्वात्मज्ञ सर्वत्र वीच प्रकार
 ही कार्य करता है। जिसकी वृष्टि, स्थितिबंधार, विधान सर्व जगत्प्रकृत
 में रहा जासकता है। इनकी परमेश्वर के कर्तव्य ही कहते हैं। शिव दर्शन
 की वृष्टि की परिभाषित करते हुए डा० बलकिशोर पाण्डे ने लिखा है कि
 'स्वच्छ स्वकारिक जो अपने प्रकाश से नीतर सामान्यकारि शिव-रूप विरच को
 प्रतिबिम्ब की उँठों में अपने से किन्तु इन में अनाशित करने की उँठा को
 वृष्टि करते हैं' वृष्टि के कार्य में परमेश्वर सर्व प्रथम शास्त्र, शक्ति, शक्ति,
 सर्वेश्वर, सर्वेश्वर एवं सर्व अनर्थाव रूपों में प्रकट होते हैं। किन्तु वे तत्त्व
 शरीरादि से किन्तु रहते हैं। का: यह वृष्टि विबुद्ध वृष्टि कहलाती है।
 इसके बाद बुद्ध वृष्टि सर्व गुणान्मयी वृष्टि की रक्षा होती है। का: की
 वृष्टि के अन्तर उसकी व्यवस्था को पुनः रूप से चताने का नाम स्थिति है
 समस्त बराबर काव को अपनी बारेश्वरी वृद्धा से अपने में ही समाहित
 कर देने की क्रिया को संसार कहते हैं। अपने प्रकाशात्मक स्वरूप को मुक्तकर जीव
 माय में प्रकट होने की क्रिया को विधान मानिग्रह कृत्य कहते हैं। तथा अपने
 मुक्तये स्वरूप को कु शास्त्र की कृ या से पुनः पहचान कर स्वात्मभाव से कु

१- श्री परमेश्वरदादशिशुनाशनीत्या इत्या कर्तव्यकृत्य कारित्व विदात्मना
 कावतः श्री० एव० श्री० ६२-६३
 २- डॉ बलकिशोर पाण्डेय कारनीर एवं दर्शन
 ३- शास्त्राः शक्तिवाः सर्वेश्वराः कर्मावकाः । तन्त्राद्योः ६ ५२
 कावत इति विबुद्धाः स्मृती र्नाम याः ज्ञानात् ॥

स्थिति होने को क्रिया को अग्रह होता करते हैं। परमेस्वर के अग्रह से जब कुछ क्रिया के द्वारा वह निरन्तर ही जाता है। कि वह अस्तु इत्यादि हमों पराधीन शिव रूप ही है तथा वृष्टि, स्थिति संसार इत्यादि का नाटक समाप्त हो जाता है। और सर्वत्र परमेश्वर का प्रकाशात्मक रूप ही दीखता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेक से स्पष्ट है कि परमेश्वर ही एक मात्र इत्यर्थ है तथा वह कुछही के स्वात्मरूप ही होता है। वह अपने स्वरूप को मुहावरें ज्ञात इत्यादि रूप में प्रकट होने में तथा अपने मुहावरें पुर स्वरूप को अपनी ही अग्रह होता है पुनः परमान कर अपने कुछ प्रकाशात्मक स्वरूप में पुनः स्थिति होने में पूर्णतया सम्यक् ही। यही उसका नैसर्गिक स्वभाव ही। उसके इस स्वभाव के विषय में किसी प्रकारका शन्देह नहीं किया जा सकता क्योंकि वह प्रत्येक कार्य अपने स्वात्मरूप से विनाकिसी सहायक की अपेक्षा किंचित् पुर करता है। उसकी प्रत्येक क्रियाओं में उसका स्वात्मरूप ही मालूम होता है।

(क) स्वरूप सिद्धान्त

पूरी विवेक से यह बात स्पष्ट ही नहीं कि परमेश्वर का प्रकाश विमर्शात्मक स्वरूप कुछ ही है। परमेश्वर ही मात्र ही प्रकट होता रहता है। एक ही उसका स्थिरभाव जिसमें वह कुछ ही है। यही कर्ता रहता है। दूसरा ही परमात्म जिसमें वह विविध प्रकृतियों की वृष्टि स्थिति आदि कृत्यों के रूप में ही प्रकट

१- सर्वमन्त्र परमेश्वर न किञ्चिद्विदुस्तदवस्तु यदि वेदितं परमेश्वर ।

प्रकृत्या व्यवहितोऽत्र सर्वत्र त्वं तर्हि नमः प्रकृतौ मे ॥ शिवस्मृतौ ० ४१ ६

होता है रहता है। यह स्थिर रहता हुआ जो बर को आभासित होता रहता है। उस अवस्था को वह कहता है। अविद्यमान को स्वप्न कहते हैं। इसी के द्वारा वे कृत्यों की शक्ति का अभिन्न होता रहता है। उसी वह स्वप्न अविद्यमान के स्वप्न ही यह कर्मात्मक जातु को ही चिह्नित होती है। उस अनुभव परमस्वप्न के विद्यमान और अविद्यमान के दो पार्श्व होते हैं। इनमें ही अविद्यमान के

अन्तर्गत स्वात्मज्ञान अर्थात् स्वप्न, शर, स्वप्न स्वप्न इत्यादि अनेकों प्रकार की विशेषताओं का समावेश होता है। अनेक प्रकार परमस्वप्न जातु की विशेषताओं में ही चिह्नित शर की विशेषताओं को कहता रहता है। इनमें ही स्वप्न अविद्यमान अर्थात् स्वप्नपूर्ण है। इसी के द्वारा परमस्वप्न अपनी अर्थात् परमेश्वरता को प्रकट करता है। इसी वह परमेश्वरता अर्थात् होती है। इसी के वह परमेश्वरता अर्थात् अनेकों की शक्ति कहता रहता है। वास्तव में उसके अनेक रूप ही नहीं हैं। इसी अनेक ही अनेक अनेक अनेक के जातु की वास्तविकता के अविद्यमान ही ही अनेक ही अनेक अनेक अनेक ही। क्योंकि वह अनेक वास्तव में परमेश्वर ही। इसी प्रकार वह अनेक के जातु अनेक ही ही स्वीकार करता है किन्तु उसी वास्तव के अविद्यमान की वास्तविकता को अनेक अनेक

१- परमेश्वरता का स्वरूप

तव विद्यमान यदीति अविद्यमान

अपराधि तर्थात् अनेक

जातुवाभासि यथा तथा न भासि अविद्यमान १५।३०

करता है। उसके अनुसार जगत् का मूल रूप उच्च परमेश्वर की शक्तिता में शीघ्र
 रूप में उच्च प्रकार विद्यमान रहता है। किन्तु प्रकार विज्ञान वेद एक छोटे से
 शीघ्र में विद्यमान रहता है। वेदन्त प्रथम को स्वयंकीन, अन्त स्वभाव मानता
 है। किन्तु अभावान् परमेश्वर को गतिशून्य मानता है। यह गति शून्यता
 अज्ञान, श्रिता, शक्ति के रूप में उसके स्वभाव की ही अभिव्यक्ति है।

कारणों से वे दली में परमशिव को शान्त नहीं माना गया ।
 यदि वह शान्त होता तो हमसे अशक्तों का एवं ज्ञान का
 एक मात्र अधिष्ठाता न होता। उसमें एक प्रकार की उत्पत्ति
 होती है। यही उत्पत्ति, स्वयं स्वप्न कहलाता है। अपने
 कुछ प्रकार में अधिष्ठित परमशिव की यही उत्पत्ति
 या स्वप्न ही उसे अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी गति से
 क्रमशः विश्वान्तेरीण और विश्वसम्भवा की ओर प्रेरित

करती है। यह स्वप्न ही उद्यम की स्थिति में रहता है ।
 स्वप्न की अन्तर्मुखी गति में अज्ञान शक्ति की स्थिति में
 प्राणों का संसार होता है और स्वप्न की बहिर्मुखी

गति में सांसारिक जीवन का पुनर्जात जन्म होने लगता है
 यह स्थिति परमशिव की शक्तिता की स्थिति होती है ।
 स्वप्न की इन स्थितियों को हम अज्ञान रूप में
 प्रकाशविमर्श, कहा जाता है। प्रकाश विमर्श के
 बिना अज्ञान रहता है और विमर्श प्रकाश के बिना वह प्रकार
 से दोनों अज्ञानवाचित है। प्रकाश विमर्श
 की मूल्य का बोधा अज्ञान की मूल्य का होती है।
 अज्ञान ही ईश्वर तत्त्वों की मूल्य के मापदंड की मूल्य होती है ।
 उक्त मूल्य में अज्ञान, के साथ ही उदय,
 का भी जन्म होता है किन्तु अज्ञान के रूप में जन्माहित होने
 पर भी अज्ञान, में अज्ञानिकृति नहीं जाती। इन दशा में अज्ञान
 और उदय में परस्पर अज्ञान की प्रतीति भी होती है। अतः यह
 अवस्था को मापदंड की अवस्था कहा जाता है । इसी को कारणों
 से दली में शुद्धिवा दशा भी कहते हैं। तथा इसी अवस्था को
 परापरदशा भी कहा जाता है। यह अवस्था में ज्ञान की तथा स्वयं
 की अनुभूति में यह है, तथा यह में ही यह रूप में होती है ।

१- यद्यप्यनुत्तरानुतिनिवेष्ट्या निश्चितं ज्ञानं प्रपद्यते ।
 २- यद्यप्यनुत्तरानुतिनिवेष्ट्या निश्चितं ज्ञानं प्रपद्यते । तत्तत्र अज्ञानम् ।
 ३- यद्यप्यनुत्तरानुतिनिवेष्ट्या निश्चितं ज्ञानं प्रपद्यते । तत्तत्र अज्ञानम् ।
 ४- यद्यप्यनुत्तरानुतिनिवेष्ट्या निश्चितं ज्ञानं प्रपद्यते । तत्तत्र अज्ञानम् ।

वेदान्त या बुद्धिवादी मूर्ति का उल्लेखनीय दत्ता माया मूर्ति, कहती है।
उसे स्कन्द की तीसरी मूर्ति का उल्लेख है। माया के सम्बन्ध में वेदान्त
और शैवदर्शन में अत्यन्त विवेक है। वेदान्तिकों के अनुसार माया, सांत्विक, ज्ञान
का आविर्कारण तथा प्रकृत की अवधि उपाधि है। उसे न तो जन्म का या
मृत्यु का है न अस्तित्व। यह अदृश्य विद्यमान है। इसके विपरीत कार्मिक शैवदर्शन में
माया विभिन्न रूपों में प्रकृत होती है। उसके अनुसार माया कोई उपाधि नहीं
बल्कि परमेश्वर की अपनी विभिन्न शक्तियों में से एक शक्ति ही है।

बुद्धि से सम्यक् जब शिव अपनी माया शक्त को आत्मित्वत्वा ठहराना है।
तब यह मायाशक्ति, कहती है। जब संसार के रूप में उल्लेख आना होता है तब यह
माया तत्त्व के रूप में जानी जाती है और जब यह विभिन्न रूपों में अव्यक्त
होती है तब यह माया प्रकृत, कहती है। इस प्रकार माया उन अवस्थाओं को
कहते हैं जो अनुपम हैं।

इस प्रकार परमेश्वर अपने स्कन्दन अथवा विमर्शन से बुद्धि,
स्मृति, संसार को छोटा बड़ा करता है। अपने से विभिन्न ज्ञान को उत्पन्न
करना, उसे अपने में समाहित कर लेना उसके स्कन्दन का ही माहात्म्य है।
उसके स्कन्दन का यह संकोच विकास उसके उन्मेष, निमेष शक्तियों के सह
पर होता है। उसके उन्मेष से शिवा शक्ति के संसार से स्कन्दन विकास होने
पर ज्ञान का प्रत्यय तथा निमेष अर्थात् शिवाशक्ति के प्रकृत होने पर
स्कन्दन संकोच होने पर ज्ञान का स्कन्दन होता है।

१- सङ्गो सङ्गो ज्ञानं करणीयं

गी० २१२

२- अनुपमं अव्यक्तं माया इति उच्यते -- ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनो ४ १८

३- विमर्शो हि सर्वव्यापकः परमेश्वर आत्मिकरोति आत्मानं च परीकरोति, उच्यते

स्वीकरोति स्वीकृतं इत्यपि न्ययनाशक्ति इत्येवं स्वभावः -- ईश्वरप्रत्यभिज्ञा

४- मन्वान्मेषानिमेषान्मायां ज्ञानः प्रकृत्यादयो । विमर्शिनो ४ १३

तं शक्तिं कृत्वा प्रथमं संकरो मनुः ॥ स्कन्दकारिका १

संसार की प्रथिम वस्तु बाहे यह हो या वेतन हम में परमेश्वर की परमेस्वरा
 व्याप्त रहती है। परमेश्वर का संकोच विकाहात्मक स्वरूप उसकी शिखा, शक्तिता
 केमाध्यम से होता है। जब संसार अनिश्चयतावस्था में रही है। तब शिखा का
 विकास होता है। तथा शक्तिता का संकोच होता है। और जब संसार अपनी
 पूर्णविकाहावस्था में अनिश्चयता हो जाता है तब शक्तिता का विकास और
 शिखा का संकोच होता है। उसकी यह शिखा निगूह एवं अगूह होना के यह पर
 निरन्तर रहती रहती है। यद्यप्य कार्य परमेश्वर के परिपूर्ण स्वात्मत्व के
 कलकल्प ही होते हैं। उनके परिपूर्ण स्वात्मत्व की कलकल्प ही स्वप्न है। हाँ
 कलकल्पनाय पण्डित के अनुसार,, परमेश्वर स्वप्न के आनन्द का भावो एक
 समुद्र है जो अवेद्या परिपूर्ण है परिपूर्णता के अतिरिक्त है। यह कलकल्प ही है,
 उसकी यह कलकल्प के आनन्द रह ही पूर्ण जब हम उपर ज्ञेय के पौत्रों में विहर
 जाती है तो वही आकर अल्प कोटि प्रमाणों के रूप में अनिश्चयता हो जाती
 है। यह अपने स्वरूपता से अपने किन्तुप में नाशित होते ही धारे काहू को
 विकसित कर देता है। तनी तो उसके यह स्वरूपात्मक स्वभाव को स्वरूपता काहि पा
 कलकल्प ही कहा जाता है। उसके यह स्वरूप को एक प्रकार की गतिशीलता के
 रूप में भी अनिश्चयता शिखा कहा है।

इस प्रकार हमारा यह वेतन काहू में परमेश्वर के शिखा कुछ भी
 नहीं है। हमारा प्रकृत्यो को रूप देता हुआ भी यह हम हम ही परे है।

१- हाँ कलकल्पनाय पण्डित कारवीर रूपे दली वेतन २२

२- स्वरूप वस्तुशिवमात्मता स्वरूप

विरचमानु शक्ति स्वप्नानु तन्तु

वस्तुत्व निरुत्तेन पूर्ण है

तत्त्वमुत्तुति नावमण्डलम् । शिवस्तोत्रावली १३। १५

१३- स्वप्नर्ष व किरिच्यतनम् स्वरूपात्मतादि वस्तुस्वरूपानुत्तुर्ष

तत्त्वतन्मेव व किरिच्यतनम् ---- ५० श्री वि० ५० २००

४- सर्वोपकार्य विभवः शिवप्रत्यभिज्ञान ४ १२२

उसकी अनन्त शक्तियों अनन्त रूपों में उसके स्फुटन के प्रभाव में ही पकट
 होती रहती हैं। इसीलिए कारकीर्तन के दर्शन को आचार्य अग्निव गुप्त ने
 पराङ्ग दर्शन कहा है।

 १- प्रकृत्योक्तिगणनाय नमस्ते विरहमूर्तिने।

अमानन्द प्रकाशाय स्वात्फलेनानन्दसुखाय ॥

अग्निव गुप्त महोदयेऽयं विनयित्कम्

२- डॉ. पंडितनाथ बण्डोपाध्याय कारकीर्तन दर्शन के

(ग)

दृष्टि और संसार

भारतीय दर्शनों की परम्परा में प्रायः कथेंक दर्शन के प्रसंगों का वाच्यता में दृष्टि एवं संसार की प्रक्रियाओं का विवेक प्रस्तुत किया है। दृष्टि संसार का प्रकरण अन्य विविध दार्शनिक विद्वानों की ओरता महत्त्वपूर्ण भी

है। यह अति प्रमाणिक विषय प्रकार, उत्कृष्ट होता है। और कर्त विहीन हो जाता है। इत्यादि प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। अन्य दर्शनों की भाँति कारमीर के दर्शन में दृष्टि संसार के सम्बन्ध में विवेक प्रस्तुत करता है किन्तु उसकी अनुसंधार-परमशिव वाचना अन्य भारतीय दर्शनों से भिन्न है। उनके अनुसार परमशिव कर्ता स्वतन्त्र इच्छा से विश्व को विभिन्न रूपों में प्रकट करता रहता है।

उसको यह दृष्टि विदुष्म दृष्टि, अदृष्ट दृष्टि एवं गुरात्म्यी दृष्टि के रूप में तीन प्रकार की होती है। तनी तो विदुष्म दृष्टि की दशा में उसके स्वरूप के

विषय और रूप भी नहीं होता कस्तुतः उसके स्वरूप से भिन्न रूप से ही नहीं किन्तु विचार की मेधात्मक संसार में जो कुछ कुछ इत्यादि दिखती रहते हैं। यह उही परमशिव की निष्कृत शक्ति के परिणाम है। जब तक ये समस्त बोधार्थिक अन्त उक्त परमशिव के अन्त रूप से भिन्न रहते हैं तब तक नीरस एवं दुःखका होते हैं। किन्तु जब यही परमशिव की अनुसंधार शक्ति से परमानन्दका हो जाते हैं तो उक्त परमशिव के विषय कुछ भी नहीं प्रतीय होता।

- १- पिति: स्वान्वा विवदिति कैः को रूप० । *Kashmir Shaivism L.N. Shrivastava P. 218*
- २- डॉ वलकिनाथ पण्डित कारमीर के दर्शन के रूप में १२६ तक
- ३- न प विभिन्न मनुज्यत् किन्विदा।
 इत्ययं सुखेयवत्तं नु विभिन्न
 अन्य कतुःति न मदि न इतिवा
 स्वसमविष्मकायाय नमोऽस्तु ते । शिव स्तो० १५८ १८
- ४- या सुखकस्तुकायैव पर उवाचिरा उवाच ।
 तवाकृत्य इत्यानि इन्द्रान्वाच्याकान्तुमे ॥ शिव स्तो १६६

विशुद्ध वृष्टि

शिव शक्ति तत्त्व

विशुद्ध वृष्टि का एक मात्र कर्ता परमेश्वर ही होता है। इसी परतत्त्व में सभी शक्तियाँ निभर हैं^१। विशुद्ध वृष्टि अवेद्यो वृष्टि होती है। परमेश्वर के बिना शक्ति के अस्तित्व से विशुद्ध वृष्टि के प्रारम्भ में शक्ति-के शक्तत्व का आविर्भाव ही जाता है। शिवता की स्थिति में संसार विशुद्ध अम्, के रूप में आभासित होता है^२। निर्विकल्प समाधि तो कृत्यता की अवस्था होती है। शिव अपने स्वभाव से ही वृष्टि आदि पांच कृत्यों के प्रति तदा उन्मुक्त बना रहता है। इस कारण-ने रहते जीवा की अभिव्यक्ति के दुति जो उसकी उन्मुक्त प्रदान अवस्था होती है। उही को शक्ति तत्त्व कहते हैं।

शिव तत्त्व के अन्तर शक्ति तत्त्व का आविर्भाव होता है। शक्ति तत्त्व के बिना, अम् आभाव मात्र ही रहता है उसकी परिपूर्ण अभिव्यक्ति तो शक्ति तत्त्व के अस्तित्व से ही होती है। अतः शिव, शक्ति तत्त्व एक दूसरे के पूरक ही हैं। प्रकार शक्ति तत्त्व के अभाव में अर्द्ध की प्रतीति आम्ब है उही प्रकार शिव तत्त्व के अभाव में अल्प अदम्ब, वह प्रतीति भी आम्ब है। शक्ति तत्त्व को परमेश्वर का विमर्श प्रदान स्वरूप भी कहा जाता है। शिव शक्ति तत्त्व में ठहरे हुए प्राणी अथवा प्राणी कहलाते हैं इनका स्वरूप शुद्ध शक्ति होती है।

ब्रह्मा शिव

शिव तत्त्व एवं शक्ति तत्त्व के आविर्भाव के उच्च काठ में ब्रह्मा शक्ति के अस्तित्व से ब्रह्मा शिव तत्त्व का आविर्भाव ही जाता है। ब्रह्मा शिव का भी शुद्ध शक्ति स्वरूप प्रमातृ तत्त्व के भीतर प्रमेयता का भी आभाव होने समता है इस स्थिति की तुलना किसी विकार विग्रह कर्तव्य की कल्पना से किया जा सकता है।

१- एकैत्रापि तत्त्वमोविस्मन्तवी शक्ति वृष्टिर्नैरे ।

तत्त्वप्रदानान्वययोगेन ह ह नैरानिरूप्यते ॥ तन्त्राशाक ६ ४६

२- निरर्शितात् पूर्णविद्यमिति पुरा नाहवति यत् । ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिता १-६

३- अर्द्धात्पुनराय पण्डित कारमीर अवेद्येन येन ८८

४- तस्य प्रथमकृष्टावस्थाकृतः कारणात्कवेयमिव आत्मप्रदानमूर्त्तिविति चित्रमाय
कल्पं यद पीयेकं तस्य कौन्थ कौन्थ तादृशि भावराहा तेषा प्रथमं नाम यत्किञ्चिद्विरोध

तत्साक्षिणः तस्य १० १०० वि
21/9/62

वदा त्वि तत्त्व की दशा में अहं के मोक्ष ही अहं का ही बीमाता आमात ही जाता जाता है और प्रमाता में इस प्रकार के विमर्श काउदन ही जाता हैकि मैं यह हूँ । इस तत्त्व में ठहरें हुए प्राणी अन्तर्महेश्वर कहलाते हैं वृकि ये प्राणी अहं अंत की दशा में मुक्त होते हैं आः आरावच्छ के अमात का बीज इन में प्रकट हो जाता है। किन्तु इस स्थिति में अहंकार का स्फुट अमात नहीं होता है। यह वेदान्त की दशा होती है। इस स्थिति में प्राणी आत्मानन्द में ही तत्त्व रहते हैं। परमशिव को यहाँ तक की छोटा अन्तर्गुणी होरहती है। इसके बाद की दशा बहिर्गुणी होती है जिसे बहाने के लिये ईश्वर तत्व की आविर्भाव होता है ।

ईश्वर :-

विशुद्ध बु श्चि के अन्तर्गत बोधा महत्त्वेकृणी तत्त्व ईश्वर तत्व है । ईश्वर तत्व परमशिव की ज्ञान शक्ति के स्फन्दन का परिणाम है। यद्यपि वदाजिन तत्त्व में आत्मन्यकार कात् का अस्फुट आमात होने लगता है। तथापि उसकी स्फुरत्या प्रतीत ईश्वर तत्त्व के आविर्भाव में ही होती है। वात्क्य यह है कि परमशिव की बहिर्गुणी छोटा का अंवाच्छ 'ईश्वर' ही है । ईश्वरता की स्थिति में जात् 'यह मैं हूँ' 'इत इव में आमातित होता है । उक्त दशन और वेदान्त दशन दोनों ही ईश्वर की दशा को स्वीकार करते हैं । किन्तु दोनों के ईश्वर में प्रतीति विवेक है। वेदान्त के अनुसार प्रलय का 'माया, नामक उपाधि में उपहित होता है तो ईश्वर के रूप में आमातित होने लगता है । अतः वेदान्त में माया के सम्बन्ध में उस के विमन्ता को ईश्वर कहते हैं। किन्तु उक्त मत में जना स्वातत्त्व के यह पर स्वयमेव स्फुटके मुक्त अन्तर्दशा में पर उत्तरे हुए परमशिव को ही ईश्वर कहते हैं ।

बुद्ध विद्या :-

बुद्ध विद्या का आविर्भाव परमेश्वर की त्रिधा शक्ति के स्फन्दन में होता है। यह विशुद्ध बु श्चि का पाचवा और अन्तिम तत्त्व है। इस तत्त्व में ठहरें हुए प्राणायाम को ।

- १- डॉ० बी० सी० बाण्डेय अमिनगुप्ता सेलिक्टारिकल बुद्ध विद्याविकासक मंडली
- २- माया विद्या बहीकृ त्व तां स्वात् इवैत ईश्वरः - पंचमही १-२६
- ३- डॉ० बलविनाथ पण्डित काश्मीर उदयतीन वेद २६

अने मीमांसे की ओर वेद ने भी अने की दृष्टि बनीरखी ही वस्तुतः
 मन्त्रेश्वरों और मन्त्रोद्देशवराणी जो वेदामे दृष्टि संबन्ध दृष्टि ही उन्हें करण
 तत्त्व का काम देती ही। उनके उक्त करण स्वामीय तत्त्व को बुद्ध किया करते हैं।
 इस तत्त्व की ही बमिब्यक्ति जब प्रबान्तया होती है तो मन्त्र प्राणिगियों का बकि-
 नाय होता ही। उन्हें केश्वर भी कहते हैं। उनके उपास्य देव मन्वान् मन्त्र जन्त
 नाय ही। वे प्राणी अपने कामको बुद्ध संविद् मन्त्र समझते ही हैं। वस्तु किर भी
 ज्ञात को अपने ही मन्त्र रूप में देखते हैं।

इस प्रकार विबुद्ध दृष्टि के विवेक से स्पष्ट हैकि विबुद्ध दृष्टि में ठहरे हुए
 प्राणिगियों को अपनी बुद्ध संविद् का बामाह ता होता है किन्तु वे धीरे २ अपने
 बलित्व को मुठाकर अपने को वरमेश्वर से मन्त्र समझाने लगते हैं। और प्रमो
 ज्ञात को भी अपने ही मन्त्र रूप में देखने लगते हैं। इस दृष्टि के प्राणिगियों को
 माया एवं उसके बिकार व्याप्त नहीं करते। इस दृष्टि की निचली मूर्ति का के
 एवं प्राणी महामाया के बधिकारी प्राणी कहलाते हैं। यह महामाया तत्त्व कोई
 बल तत्त्व नहीं है बल्कि इसे बुद्धबिवा के अतीत ही माना जाता है।

१- डॉ बलजिन्नाथ बण्ड्या कारमीर सेम वहीन सेम ६१

२- " " " " " " ६२

(ii) शुद्ध दृष्टि

मायातत्त्व

शुद्ध दृष्टि का दृष्टा स्वयं परमशिव ही होता है। उसमें अज्ञता और इच्छता दोनों ही परस्पर अन्वय की दृष्टि से प्रयुक्त होते हैं किन्तु शुद्ध दृष्टि में वे दोनों ही अज्ञान रूपाँ में परिवर्तित हो जाते हैं। शुद्ध विदातत्त्व में ठहरने हुए मावान अन्तनाथ माया इत्यादि तत्त्वों की दृष्टि करते हैं। वस्तुतः यह माया तत्त्व भी परमशिव की माया शक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। इस शुद्ध दृष्टि का प्रथम तत्त्व यह, माया, ही होती है। माया तत्त्व के द्वारा यह पूर्ण मेद की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसके लिये मायातत्त्व को किसी अन्य उदाहरण की अपेक्षा नहीं होती। बल्कि इस माया तत्त्व में ही मेदात्मक को भी जड़माना जाता है। इस प्रकार मेदात्मक जात की उत्पत्ति का उपादान कारण होने से अज्ञेय दलीन में प्रमाता की मेदमयी दृष्टि को 'माया' कहते हैं। इसे स्कन्ध विरोधान करने वाली शिव की शक्ति भी कहा गया है। यह मायातत्त्व प्रमाता के शुद्ध स्कन्ध का विरोधान करके मेद प्रथम की उत्पत्ति करने वाली होती। सम्पूर्ण दृष्टि का एक मात्र कर्ता तो परमशिव ही होती है। यह दृष्टि कार्य में पूर्णतया स्वतन्त्र है। यह अपनी ही स्वतन्त्र वृत्ता के स्वन्दन से निम्न की दृष्टि आदि कार्यों को विभिन्न प्रकार के ईश्वरों से कराता रहता है यह मेदान्त के अर्थ की भाँति पराधीन नहीं।

कन्जु तत्त्व

मावान अन्तनाथ उत्पन्न करते हैं तो उसमें ही उन पाँच प्रकार के कन्जु तत्त्वों का प्रादुर्भाव होता है।

१- वायोभेदावस्थाओं को विमानमनुभेदिवान् ।

यमीकृ तानन्तमाविधिमाहः हा परा निशा ॥ तन्नाथोक्त ६ १२६

२ हा अहा मेद इच्छत्वात् कार्य वास्वा कर्म वतः ।

आशिकी विश्वेतु तत्वात् वृत्तामा कार्यकल्पनात् ॥

शिव अन्तनाथ विनायावात् नित्येका मुक्त कारणान् तन्नाथोक्त ६ १२७

३- हा वृत्तिविनाय पण्डित कारणीर उक्तरीन मेव ६८

४- विरोधाकरी मायानिवायुनः - - - - - ईश्वर पर्यायिज्ञान ॥ ७

उन पाँच प्रकार के कञ्चुक तत्वों को कथा, विद्या, राम ५१४ और विद्यार्थ
 इस क्रम में रखा जा सकता है। वे पाँचों तत्त्व माया के विस्तार हैं। इन तत्वों
 की परिधि में बड़े हुए मेद दत्ता में उतरे हुए प्राणियों को अपनी बुद्ध शक्ति का
 ज्ञान नहीं रहता जिसके कारण वे घृणीयता सांसारिक बन्धन में फँस जाते हैं।

कथा और विद्या तत्त्व

पूर्व विवेचन के अनुसार माया जड़ है अतः उसकी वृष्टि भी जड़ होती है।
 किन्तु जड़ वृष्टि में जागतिक कार्य व्यापार सम्भव होगा, अतः प्रमाता को कुछ
 करना पड़ता है, करना क्या जानने के सम्भव हैं। अतः परमेश्वर अपनी माया
 शक्ति से मायातत्त्व की मूर्तिका में उतरे हुए प्रमाता को ज्ञान त्रिधात्मक चेतना
 का अंश मात्र प्रदान कर देता है। इस प्रकार बुद्ध विद्या की मूर्तिका से माया
 मूर्तिका में उतरे हुए प्रमाता के दास भी ज्ञान त्रिधात्मक शक्तियाँ होती हैं परन्तु
 अंश मात्र होने से उन में संकोच उत्पन्न हो जाता है। तात्पर्य यह है कि समस्त
 ज्ञान परमेश्वर-आत्मक ही है। प्रमाता को ज्ञान त्रिधात्मक शक्तियों में संकोच उसकी
 अग्रहित अग्रतिष्ठता स्वकारोचनात्मक व अज्ञा शक्ति से ही होता है इन इच्छा शक्ति
 से ही सब कुछ मेद मय प्रतीत होता है। कथ यह होता है कि माया प्रमाता अपने
 से भिन्न किसी किसी को प्रमे को ज्ञान सकता है और कर सकता है। उसकी यह
 अल्पज्ञता और अल्पज्ञता ही दो कञ्चुक तत्व होते हैं जिन्हें कम से कुछविद्या और
 कथा कथा जाता है। इन दो कञ्चुकों के घेरे में बड़े हुए प्रमाता की ज्ञान शक्ति भी
 संकोच को प्राप्त कर आती है। और विद्याशक्ति भी। फलतः यह तत्व और सब
 कर्ता नहीं रहता है।

१- महा मयदेहनिवाहस्वस्था

व्यन्तः परं दक्षत एवाहोकः

एवेच्छया तत्कुल में यथात्र

* त्वद्वैनातन्वकनी मयैवम् -- शिवस्ता ० १५५

राग

कहा तत्त्व प्रमाता को ज्ञिया शक्ति में संकोच उत्पन्न करता है¹। जब कि ज्ञिया तत्त्व प्रमाता की ज्ञान शक्ति में संकोच छाता डीवहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है। कि जब मायीय प्रमाता की संकुचित ज्ञानव्यात्मक शक्ति अतः श्रुष्टि के सभी प्राणियों में समान रूप से रहती है। तो फिर व्यक्ति को किसी वस्तु के जानने के अर्थ करने के प्रति शक्ति, कवि इत्यादि ज्ञानके माध्यम से उत्पन्न होती है। इस प्रश्न के उत्तर में माया, के तीसरे प्रकार के विस्तार राग तत्त्व को रखा जा सकता है। राग तत्त्व के द्वारा विभिन्न प्रमाताओं में किन्तु 2 प्रकार का राग उत्पन्न होता रहता है।² जिससे प्रमाता को संकुचित ज्ञान व्यात्मक शक्ति में और अधिक संकोच हो जाता है। इस राग तत्त्व के को वैराग्य का ज्ञान नहीं कहा जा सकता, जैसा कि बाल्य दशक राग तत्त्व को कभी वैराग्य के प्रति भी शक्ति उत्पन्न कर देता है। तो राग संकुचित शक्ति है। राग तत्त्व अपूर्णत्वता के रूप में भी प्रकट हो जाता है तब इस राग तत्त्व के कारण ही प्राणी सर्वत्र बड़ी चाहता रहता है कि उसके ये तरीरादि सर्वत्र बने हीरहे, इनका कमी भी उन्को न हो। इस प्रकार राग तत्त्व में पहुँचे हुए प्राणियों की कुछ शक्ति और अधिक संकुचित हो जाती है।

काष्ठत्व

माया का चौथा विस्तार काष्ठ तत्त्व के रूप में होता है। यह काष्ठत्व में माया मूर्च्छा में उतरे हुए प्राणियों का चौथा संकुच तत्त्व होता है। काष्ठत्व के कारण से प्रमाता की शक्ति में और अधिक संकोच, हो जाता है, जिससे वह अपने ऊपर भ्रम + क्लमान, मविष्य की कल्पना करने लगता है परिणामस्वरूप प्रमाता, 'मैं था, मैं हूँ, मैं होऊँगा,' इस प्रकार की बातों को बोलने लगता है।

1- कहा कि किञ्चित्कूर्त्तव्यं पूते स्वात्मिनादपार्ताः।

तन्माहवाप्यणुनाभ्योर्न हर्षर्षा हा प्रभृतये ॥। तत्त्राशोक ६ १३६

2- किञ्चित् कुतेतस्मान्मनसस्त्वपरं तु तत् ॥

रामत त्वाभिति प्रियं यन्तत्रैवा पर ज्ञेय ॥ तत्त्राशोक ६ १५०

3- हां बहभिनाय वण्डित काश्मीर शिव दशिन देव १०१

इस प्रकार काष्ठान्तव के कारण त्रिमात्रके अन्तर्गत काष्ठ क्रम की कल्पना मूर्ति बंधित्व के अन्तर्गत दंतकर्म की कल्पना उभरती है।

निवृत्ति:-

माथीव समस्त प्रमाता के पाँचवें प्रकार के संकोच का कारण निवृत्ति तत्त्व होता है। निवृत्ति तत्त्व के प्रभाव से प्रमाता की ज्ञान शक्ति और त्रिमात्रकित पूर्णतया बाधित हो जाती है। यद यद पर उनके अन्तर्गत निवृत्ति के निर्माण की दशात्मता हो जाती है।

यह तत्त्व ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र तक को व्याप्त करता है। इसलिए कोई भी कृता न हो सकता। यह तत्त्व अपनी सामर्थ्य से इस प्रकार की दृष्टि की व्यवस्था को निर्वाहित करता है।^१

इस प्रकार उक्त पाँचों संकुच तत्वों को माया का ही विस्तार कहा जाता है। ये पाँचों तत्व प्रमाता की बुद्ध संवित् को ढक लेते हैं जिससे वह ज्ञान की महान् जीवद में बाध जाता है। तन्नातेवक में विद्या, राम, निवृत्ति और काष्ठ को कष्ट नामक तत्व का ही कार्य बताया गया है।

कुण्ड

माया बद्धि हः संकुच तत्वों से स्वी कृती कुण्ड संवित् संकोच से अज्ञान हो जाती है। इन हः तत्वों से स्वी कृती कुण्ड संवित् को ही कुण्ड तत्व कहते हैं। इस प्रकार यह कुण्ड तत्व आरम्भ माथीव एवं कार्य कर्ता से दूषित हो जाता है। तब दलीन में कुण्ड को पुमान् बुद्धि हः वणु जीव इत्यादि विभिन्न नामों से जाना जाता है। पूर्णत्व के अभाव से ही उसे कष्ट कहा जाता है। (पूर्णत्वामावेन परिमितत्वा दणुत्वम्) तब दलीन में कुण्ड तत्व से ज्ञातव्य किन्ही माननीय प्राणी से नहीं है।

१- निवृत्तिनिर्वाहना कर्ते विधिष्टे कार्यमण्डले - तन्नातेवक ६ १६०

२- विद्या रागाद्य निवृत्तिः काष्ठरन्ते ज्वरुत्त्वम् कष्टकार्यम् --- ६ १६१

३- डा० बलविनाय पण्डित कारमीर जीव दलीन वेव १०५

बलि पुष्पा तत्त्व संकुचित संवित् को ही कही जा। सांख्य दर्शन में पुष्पा तत्त्व की मानता है। किन्तु जैन दर्शन ने पुष्पा और सांख्य के पुष्पा में प्रयाप्त भेद है। सांख्य दर्शन पुष्पा को वेतन, अपरिणामशील एवं व्यापक मानता है। जबकि जैन दर्शन पुष्पा तत्त्वको परब्रह्म की स्वतन्त्र इच्छा का फल मानता है। सांख्यी का पुष्पा कर्ता और ज्ञाता तथा कर्मोन्मत्ता है। जैवों का पुष्पा का कर्ता भी है और मोक्षता भी।

प्रकृति और तीन गुण

संसारमय्या में प्रकृति ही सबसे पहला वेपतत्व होता है। यह कला तत्व के प्रमाण से उत्पन्न होता है। प्रकृति तत्व की एक अन्य रूप में भी परिमाणित किया गया है। पुष्पा प्रमाता का भी सामान्य वाकार केवल हृद, के रूप में ही परिमाणित होता है। पुष्पा प्रमाता तत्व होता है उसे प्रकृति तत्व कहते हैं। इस प्रकार कर्मक नाम में हृदय ही प्रकृति है जिसे अधिक विज्ञानविषयमान रहता है। और जिसे उदीयमान ही जाने पर वह प्रकृति ही जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति तत्वकी मानता है। किन्तु जैन दर्शन की प्रकृति से उसका अर्थ भिन्न है। सांख्य के अनुसार प्रकृति अपने सभी कार्यों के लिये स्वाभावित है किन्तु जैन दर्शन की प्रकृति मानान की कृष्णनाथ के द्वारा परिचित जिसे जाने पर कार्य करती है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति एक है जबकि जैन दर्शन प्रत्येक पुष्पा के लिये अलग २ प्रकृति, मानता है।

जब वहाँ तक गुणों का प्रश्न है जैन दर्शन सांख्य दर्शन की ही भांति उत्तर देता है। इन तीन गुणों की मानता है। इन तीनों गुणों की सांख्यमय्या में ज्ञात सामान्य हृद के रूप में रहता है। ज्ञानान की कृष्णनाथ।

१- सांख्यतत्व के अर्थप्रकारिका १०, १५

२- वेपमान स्फुट भिन्न प्रमाण सुवर्त कला- तन्त्राटीक ६ १०१

३- डॉ. बलविन्नाथ पण्डित कारंवीर जैन दर्शन।

४- विश्वरी-दाया व सुदाम्य लीला पुष्पा प्रति।

नौकृत्यात् स्वतन्त्रः प्रकृति परात्मके, सुतद् ॥ नर तन्त्राटीक ६ १००

५- कला प्रति पुनः परिर्वत्वाद् जैनक/ तन्त्राटीक ६ १००

प्रकृति में शोभ उत्पन्न करते हैं तो गुणां में परस्पर वीर्य्य हो जाता है ।
विषयों परिणाम रूपाव जातु वायाहित होने लगता है ।

(iii) गुणाम्नी वृष्टिः-

अन्तःकरणः-

जब मावान श्री कश्चनाथ प्रकृति में शोभ उत्पन्न कर देते हैं तो गुणां में वीर्य्य होने के कारण अन्तःकरणां का उदय हो जाता है । इनमें से सर्व प्रथम बुद्धित्व का वाचिमाव हो जाता है । बुद्धि जड़ होती है किन्तु चेतन कुण्ड के प्रतिबिम्ब को वारणा करती है चेतनवत् प्रतीत होती है । बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है यह चक्षुन्द्रियां वादि से प्राप्त होने वाले वाक्य कदापि को तथा इन्द्रिय गोचर न होने वाले मांशिक कदापि को अपने में प्रतिबिम्बित करती है । स्वप्न देखने के अन्तर प्राणी को उन सभी बातों का स्मरण जिन्हें उसने स्वप्न में देता है बुद्धि के व्यवसाय से ही सम्भव हो पाता है ।

अन्तःकरण का दूसरा तत्व अहंकार होता है । जो बुद्धि के व्यवसाय से उत्पन्न होता है । कथा इत्यादि पांच प्रकार के कंचुक तत्वां से परिच्छिन्न कुण्ड को जो ज्ञातृत्व और कृतृत्व का अभिमान, मैं शोभा, मैं गमा, मैं देता इत्यादि रूप में होता है । इसका कारण अहंकार तत्त्व ही है । कुण्ड प्रमाता का यह अहं भाव संकुचित और विकल्प प्रमान होता है किन्तु बुद्ध परिपूर्ण शिक्ता की दशा का अहंभाव, विकल्परूप्य और परिपूर्ण होता है । यह बुद्ध स्वं पारमाथिक है किन्तु जीव का अहं का अभिमान कृत्रिम ही अहंकार में प्रमुक्त कार शब्द इती कृत्रिमता का योक्तक है । यह अहंकार बुद्ध अहं नहीं यह तो माया के प्रभाव से ही प्रकट होता है अतः मृन्ति रूपाव ही है । जैसे बुद्धि में रक्षा की प्राप्ति होती है । उसी तरह ।

१- अहंकारों से बुद्धि प्रतिबिम्बों के सम्बन्धे कृणुं पुंकाशे ।

आन्ध्रति वात्मभिमानः शुक्लो रक्षाभिमानवत् --- तन्तत्तार वदित् ८

अतःकरणों की दृष्टि के अन्तर्गत्त वाँव प्रकार की ज्ञानेन्द्रियाँ एवं वाँव प्रकार की कर्मेन्द्रियाँ का दृष्टि होती है। ये ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ कुण के वागतिक व्यवहारों के सम्पादन में रता जा सकता है।

(ह) ज्ञानेन्द्रियाँ :- ज्ञानेन्द्रियाँ को कोटि में विभन्न वाँव ज्ञानेन्द्रियाँ जाती है।

(क) प्राशारेन्द्रिय :- प्राशारेन्द्रिय है कुण को विभिन्न प्रकार की गन्धों का ज्ञान होता है।

(ख) रश्मिन्द्रियाँ :- रश्मिन्द्रिय है उट्टा, पीटा, कत्वादि प्रकार के रश्मियों को ज्ञानेन्द्रियाँ होती है।

(ग) वस्तुन्द्रिय :- वस्तुन्द्रिय है रश्मि, शक रश्मिवादि का ज्ञान होता है।

(घ) स्पर्शेन्द्रिय (त्वक् इन्द्रिय) :- स्पर्शेन्द्रिय है शीत, उष्ण, उकीता, कन-कन-कीता की कठोर इत्यादि का ज्ञान होता है।

(ङ) श्रोत्रेन्द्रिय :- श्रोत्रेन्द्रिय है कुण में शब्दों को सुनने की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।

कर्मेन्द्रियाँ

कुण की क्रिया कारिता में अत्यन्त कमने वाली इन्द्रियाँ को कर्मेन्द्रिय कहते हैं, ये वाँव प्रकार की होती है।

(क) उपलब्धेन्द्रिय :- विषय सुख को स्पष्ट रूप से अविव्यक्त करने वाली इन्द्रिय उपलब्धेन्द्रिय कहलाती है।

(ख) वासु इन्द्रिय :- वासु इन्द्रिय है मात्मान की क्रियाओं सम्पन्न होती है।

(ग) पार्वेन्द्रिय :- कुण की अन्न वायु की क्रियाओं का वायु कमने वाली इन्द्रिय पार्वेन्द्रिय कहलाती है।

(घ) उत्तेन्द्रिय :- उत्तेन्द्रिय है कुण, वस्तु को प्रवृत्त करने किलने इत्यादि की क्रियाओं को सम्पन्न करता है।

(ङ) वाक्येन्द्रिय :- वाक्येन्द्रिय है कुण में वाक्यों की वायु वाली है।

कव तन्मात्र और संकल्प

तन्मात्रा- प्रमाण अर्थात् वे कवतन्मात्रों की दृष्टि होती है। वे तन्मात्र स्वयं ही, रस, गन्ध, रस, वे वायु प्रकार के होते हैं। तन्मात्र अति सूक्ष्म विषय होते हैं, इन सूक्ष्म विषयों के परिणाम स्वरूप दृष्टि, श्रवण, शक्ति तथा स्पर्श इन वायु प्रकार के सूत्रों की दृष्टि होती है इन संकल्पों की दृष्टि के अन्तर्गुणात्मकी दृष्टि की प्रकृति समान ही होती है इन गुणात्मक तत्त्वों के अन्तर्गुण वे ही दृष्टि के अन्तर्गुण वे वायु, संकल्प प्रत्यक्ष रूप में ही मानव शरीर मट्टारक इत दृष्टि के काम को बताने के लिये प्रकृति तत्त्व ही ही उत्पन्न करते हुए जो भीकक नान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वह दृष्टि सुकल्प में हीको लिये हुए कर्मों के अनुसार ही हो जाती है। वह प्रकार की दृष्टि सुकल्प ही होती है। वे तन्मात्र दृष्टिपर परमेश्वर की विन्दुका है अनुसारित होकर ही कर्म कर्म कार्य में कर्म होती है । १२

१- तन्मात्रात्वात् स्वरूपतोमेव गुणा दृष्टोपमावपि ।

नृत्पन्ति संकल्पानाः कार्यान्निमित्तानि यथा ॥ शिवस्तोत्र १०।१८

वंहार ।

पूर्व विवेक से तबियह स्पष्ट ही होकि बुद्धि वंहार बरबादि होहाये परमेश्वर के स्वात्म-
 न्य का विहास मात्र है । तबकी स्मरण बरबा के स्मरण से अन्त प्रकार के प्रमातृ
 प्रमेय का अन्वय होता ही। वह सब कुछ उसकी विमान होहा के बर पर होता
 है । बाराह, कार्य , मायोब उन तीनक प्रार के मर्तों से आवृत्त होकर परमेश्वर
 होकर ये प्रकट होकर अपने वास्तविक स्वरूप की मुहा डालता ही। यह स्वरूप
 गोप्य हो जातु ही बुद्धि आदि का कारण होता है । प्रकट होने हुए विभव की
 टिकने रत्ने के अन्तर परमेश्वर द्वारा तबकी विचार से अपने में ही विहीन करने
 को कियत को वंहार करते हैं । कारमीर सेव दल के अन्तार परमेश्वर को वंहार
 होहा तीन रूपों में होती है, जिसे अन्तार प्रलय, प्रलय एवं महाप्रलय इन तीन रूपों
 में वर्णित किया जा सकता है ।

आवान्तर प्रलय, आवान्तर प्रलय के काँ मावान भी कष्टनाथ होते ही। आवान्तर
 प्रलय के अन्त मावान भी कष्टनाथ सभी कार्यतन्त्रों एवं काररातन्त्रों को मूढ प्रकृति
 में विहीन कर देते ही। यही है उनकी रात्रि का प्रारम्भ होता ही। उस रात्रि
 में अन्त प्रलयो कुछ बुद्धि में विहीन रहते ही। अन्तार प्रलय की अन्तार के
 अन्तार सब मावान भी कष्टनाथ के दिन का प्रारम्भ होता है तब रात्रि, वेदान्त
 आदि दलै शास्त्रों के मुक्त प्राणों की बुद्धि की अन्तार से निकल कर काष्ठत्व
 के विकारों से बिर पाते हैं ।

प्रलय:- कारमीर सेव दल के अन्तार प्रलय वंहार कीबह मुक्ति होती ही। यिहने
 बाराहप्रलय की भावा में विहीन हो जाता ही। यह अन्तार में मावान मर्नेह (
 (अन्तार में मूढ प्रकृति तत्त्व कुण्डल तत्त्व और माया तत्त्व के सभी अन्तुक्त तत्त्वों का
 वंहार करते हैं ।

 १- - - सर्व क्लृप्ताह् क्लृप्तान्तम् स्तरेव ज्ञेयं श्रुतानाम् वायु पूर्वन्वाकु जल्प
 दिनकृति। उत्तरव प्रथमाश्रयत्वात् अश्विनो विष्टन्ति इति, श्रीकण्ठनाथ
 तथा वंहार । एवोवान्तर प्रलयः । तात्पर्यं बुद्धि तत्र शास्त्रान्तर (शास्त्र
 वेदात्तादिशास्त्र माणित मुक्ताः) मुक्ता अपि बुद्ध्यात् अन्तार
 २- अन्तुमीकण्ठनाथस्य वायुः तद् क्लृप्तवादिनां अन्तारं बु ७५३, ७५४
 दिने तावती रत्नी वेर्णा यदायुः तद् मर्नेह दिने तावती एवं पाया, तन्त्रा
 व अन्तारवेव मायायां विहीयते पुनः मर्नेहः बुद्धि वही बु ७५४ ५४

महाप्रलय:-

महाप्रलय की अवस्था में अनात्म तत्त्व तक के प्रलय का अर्थ है और अस्मिता तब में लय हो जाता है। महाप्रलय की वेदा में केवल परमेश्वर ही एक मात्र प्रमेय तत्त्व के रूप में अवशिष्ट रहता है। सभी तत्वों का प्रलय-काल: एक दूसरे में लय हो जाता है।

बुद्धि अंतरादि की अस्मिताओं में परमेश्वर की संकल्पों की लोहा लतत कार्यशील रहती है। परमेश्वर को इन कार्यों को सम्पन्न करने में किसी अन्य उपाय की अवेदा नहीं होती। प्रकृत विष्णु ऋषि ईश्वर और अनात्म आदि शास्त्रिक देवता तथा बुद्धि आदि कार्यों को करने की शक्ति तब परमेश्वर ही प्राप्त होती है। कारणों तब तक ही ऋषि को अंतरा का प्रधान देवता माना गया है।

इस प्रकार बुद्धि, अंतरा के विभिन्न पक्षों के विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। परमेश्वर ही एक मात्र स्वतन्त्र प्रभु है, जो आत्मिक लोहाओं को स्वेच्छा से निर्देशित तथा स्रष्टा बनाता रहता है। वेदा तब कुछ महानों अपने विनाश के लिये ही करता है सभी तब कारणों तब परमेश्वर के प्रभुत्व आधारित उत्पत्तियों में तब ही बुद्धि अंतरादि की परमेश्वर का विनाश ही निश्चित किया है।

अनात्म बुद्धि विनाशाय अनात्म स्थिति बुद्धिभिः ।

अनात्मिनाहारवृत्त्याय स्वाभिः नमः ॥

दिव्य स्तोत्र २०१६

विद्यान और अनुष्ठ

परमस्वयं अपने परिपूर्ण स्वात्म-रूप से कर्मकृत्यों की शोभा का अभिन्न करता रहता है। इन कर्मकृत्यों में से बुद्धि, स्थिति तथा संसार की शोभा निवृत्त है और कर्मकृत्यों से रहती है। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि जब स्वयं गौण के बिना बुद्धि नहीं हो सकती तो फिर परमस्वयं के विद्यान कृत्य को कर्मकृत्यों के नाश पर क्यों रखा गया है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि मूठ स्वयं गौण को विद्यान कृत्य नहीं करते वह तो मलकटना या मलकटवना है वह तो स्वयं एक बुद्धि ही है, अतः कर्मकृत्यों में उसे बुद्धि के भीतर ही विद्यान रखा जाता है। अतः विद्यान और अनुष्ठ कृत्य इन तीनों ही कृत्यों के भीतर और विशेषकर स्थिति की अवस्था में कर्मकृत्यों की शोभा रहती है। परमेश्वर की ही शोभा से प्राणी जब मोह, ज्ञान हत्यादि के आवरण से मुक्त होता है। तो अन्तर्काठ तब दुःख का नाश होता रहता है। यह शायद ही भी कभी सुख, शांति, पुनः पाठ हत्यादि पर विश्रवाह हो जाता है, जिसके कारण वह कुमन्त्रिणाओं होकर मलकटवना हो जाता है और अन्तर्काठ तब दुःखी रहता है।

१- तन्मात्वा परमेष्ठ्या

स्वयं मोक्षितस्वया

अन्तर्काठ इवेव ।

सुःखवाक्त्रवनीकृतं - तन्मात्वात् १४।१५

२- तदाः प्रबुद्धोष्ठाद्यैः कर्मकर्मणि क्वापिका ।

इवेवात्मात्वात्-त्वेन दातः अनुष्ठ वा कर्म

- - -

तन्मात्वात् १४।१६

यह सब कुछ बरनेरवर के विधान कृत्य के कारणों ही होता है । मावती वावा-
 अभित और समस्त बौरउरतभिन्नाँ तौ बरनेरवर के विधान कृत्य को ही उसकी
 बन्धा के अनुसार बहातीरकती हैं । उनका काम ही बही होता है । सृष्टि
 बंधार का रोन तौ तत्वाँ की सृष्टि और बंधार तक ही सीमित है तत्वाँ की
 स्थिति के भीतर विधान और अग्रुह की छोटाये बहती रहती है । विधान
 छोटा के प्रमाण में आवे हुए प्राणी काम और रोन के सब में जाकर दुष्करी
 करते करते निवहो बसु, बधि, कीट , बादि की बोनियाँ में तौ नरक बादि
 ठोकों को प्राप्त करते हैं । इस प्रकार बरनेरवर के विधान कृत्य के द्वारा जोम
 अन्धाय बोनियाँ में प्रमण करता हुआ दुःख का नाम बना रहता है ।^१
 ज्ञानासुत रहे प्राणियों को जब जीवन वावा का यह मानी अन्धन्त कष्ट दावी
 ही जाता तब कनो उह परमेश्वर की अग्रुह छोटा का प्रारम्भ होता है।
 उहे उचितदात करते हैं । उहे प्रमात है उहे शास्त्राध्यक्षन गुरु की
 उपासना और पुजा, पाठ, यज्ञ आदि म उदि होने लगते हैं। उह अग्रुह
 की नावा बोरे कीरे बहती है। और अन्ततगित्वा प्राणी अरन्ध- शास्त्र
 आदि बोन की शास्त्रा है कने मास्तुक शिवम्बनात को बहवान कर
 ७ तक त्व होवाता है ।

- १- जो मानू बौरः अन्धन्ते बंधाराँ सृ ष्टि कृष्णतः
 तदुष्करीँ सृ ष्टि बंधारा निः संत्वा जताः बतः
 अन्तपूर्वस्तुतः शास्त्रीयतासृ ष्टि अवाजता तन्वाठोक ६। १७३
- २- मुकुते दुःखनिमोहादि तदाकने काउरुमः
 त्वक्त्वा तुन्निर्म काम दुःख मोउपरोततासु तन्व ठोक १७। ६
- ३- बंधाराव्या सुदुरः बरवर विविध व्यादिरुपाङ्गुसृष्टिः
 मांगा बंधाँपुजता बदिपि सुतन्मूज्जात तन्वाँ पिराव
 उत्यँ व्यापीबन्नि वातः शैतिवररणात्राञ्चि शास्त्राँत्वमासु
 अत्यन्तुका स्वैति तन्मे कुह हवदि यथाहम्बवाँ दीवदीपः शिवन्तो१७। १६

वे निरौकुतावस्था में बड़े हुए प्राणियों की मुक्ति दिखाने के लिये अपनी अमृत छोटा प्रारम्भ करता है। जिसे हमारे कानों को प्राप्त करने प्राणी प्रकृत: मुक्त होकर बुद्ध ब्रह्म की दशा को प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु प्रत्येक प्राणी को हमारे कानों की अपनी २ योग्यता के अनुसार प्राप्त होता है। कोई प्राणी हीन की मुक्ति का पात्र हो जाता है। और कोई अन्य बुद्धि गुण हासिल, निम्न अल्प धारणाओं की अल्पकाम्यता से अधिक समय तक धारणा करने के बाद मुक्ति का पात्र होता है। क्योंकि शिव दशा को प्राप्त करता है। वे ही परमेश्वर की अमृत छोटा प्रारम्भ होता है वहीं ही प्राणियों के कल्याण की धारणा प्रारम्भ हो जाती है। क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के कर्मों से मुक्त होने लगते हैं। वे परमेश्वर में हमारे कानों को प्राप्त करके तन्मय हो जाते हैं। यहाँ तक कि अस्थान की दशा में ही वे परमेश्वर के स्वरूप समानता का सुख प्राप्त करते हैं। स्वरूप समानता को प्राप्त होने हुए प्राणियों को धारणा की अमृत: प्रेरणा करता है वह वहीं ही रहता रहता ही उसकी दशा अमृत: प्रेरणा को ही शक्तिमान्ता में कहा जाता है। परमेश्वर अपने ही शक्तिमान्ता के द्वारा अमृत, यह सुख अमृत इत्यादि अमृत परिष्कृत वे दशा से निम्न प्राणियों को उद्धार

२- स्वातन्त्र्याय महेश्वर

निरौकुतावस्था स्वप्न

परदारोपानाम्येति

मूर्च्छावस्था स्वप्न तन्नाटक १४२०

२- मूर्च्छावस्था: प्रथम

विद्यन्तावावर्णां इति

अुधारेता दीपानां

५ वेदाभिव्यक्तयः तन्नाटक १४२१

निरौकुतः परेतापुरधिवन्तुषु मूर्च्छु क्षात्रत्वशक्तिवातेन दीपानां प्रथमत्वे

तन्नाटक १४२२

३- किञ्च यदेव शिवायानि तावदे

कृतकरीवृष्टिन् महेश्वर तन्मया

कुमलान्पुदितानि त्वेव नै

किमपरं न कवे महतः प्रथो शिवस्तां १४२१

अन्तर्गता लीला क्वापि शोभा राग रस परिधावनायतः

वर्धमाने मुनि ब्रह्मचर्या , संसृति: कर्ता समोत्तमम् १४२२

करता है वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर जोक-मुक्त हो जाते हैं।

इस प्रकार परमेश्वर की कृपापूर्वक वरदानों की वर हीछानिन्तर बहती रहती है। इन हाताओं को बहाने में वह पूर्ण स्वतन्त्र ही वह अस्वीही स्वतन्त्र हस्ता है समस्त जागतिक शीछाओं का अभिनय करता रहता है। जिस प्रकार अकाश में उठे हुए मेघखण्ड उद्यो में विद्योत हो जाते हैं उसी प्रकार समस्त नागराति प्रकृतः निर्मलता को प्राप्त करने तन्मय हो जाती है।

१- कथं वाच्येत्कथं च ते दर्शनम्

प्रश्नेः केनापि प्रकृतियुक्तात्वेन उच्यतेः

तथात्वात्वात्वात् स्वतः च वृणादेरुच्यतेः

कथायाश्चानुष्टि मन्त्रम् त पुरेर्विकरति शिवस्तां १२।३

२- विद्योतमानस्तत्त्वेषु चार्थेषु मेघवदा इव

नावा क्षिप्तानुष्टि मन्त्रेषु च शिवस्तत्त्वेषु चार्थेषु ॥ ५७

कल्पन और मोक्ष:-

उस दलन के अनुसार संसार में जो कुछ भी है-वह परमशिवम् ही। उल्लेख किन्तु कुछ मोनहोई। व्यावहारिक ज्ञान में जो कुछ भी भावामय प्रकल्प वासित होता हैवह सब परमेश्वर की सकारत्मकता की परवान न होने के कारण ही वासित होता है। उल्लेख 'तत्त्वज्ञानी परमशिव के किन्तु प्रकल्प ही किन्तु वह ज्ञान की परमशिवम् ही देखता ही उसकी दृष्टि में सब परमेश्वर ही किन्तु वास्तविकता में नहीं ही रहता, तात्पर्य यह हीकि ज्ञान, जो उल्लेख किन्तु नहीं ही रहता। समस्त प्राणि की विदात्मा परमशिव ही ज्ञान प्रतीत होने पर आराधन ब्रह्मादि मत्तों ही युक्त ही जाने पर मन्त्र प्राप्त ही जाता ही। किन्तु यहाँ जब परमशिव म् ही जाना ही तो सम्पूर्ण कल्पना ही युक्त ही जाता ही। परमेश्वरता जानासमान ज्ञान प्राणियों के किन्तु कल्पन ही औरतिका ज्ञाना समस्त कुवा मोक्ष का हाथन समता ही। उल्लेख कारणों से ही दलन में मोक्ष कोई ज्ञान वस्तु नहीं ही बल्कि ज्ञान की समीप्य स्थिति ही, जब हीका ज्ञानी परा संवित् ही ज्ञाना की प्राप्त ही जाता ही। तो उल्लेख दृष्टि में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता यह परमशिव म् ही जाता ही।

स्वतन्त्रात्मातिरिक्तास्तु तुच्छांस्तुच्छोपि करवम
 नमोदाता नाम तन्नाम्य पुनश्च नामापि मुक्तवते- तन्नादाता १-१२
 मोदाता हि नाम नैवान्यः स्वयम् प्रकल्पं जितम् -
 स्वयम् वात्मानः संवितः नान्यत् तन्नादाता १-१२

- १- न व विनिम्न मस्तज्यत किन्चित्-
 इत्यपि सुखैरदम न विद्विषुम
 क्व व दुःखि व वेदि व इषीषा
 स्वहनविद्वन्म पाप ननांस्तु हे शिवस्ता १८८
- २- मन्त्रोन्तरवारिणाववात्
 प्रमुक्तमुत्पत्तयेव वृत्तिं यत्
 मन्त्रोन्तरवारिणाववात्
 क्यमीकन मन्त्रोन्तरवारिणाववात् वा शिवस्ता १२१२
- ३- तन्ना निराकृतं सर्वं ज्ञानोत्पत्तयेव तु
 तन्नाम अनुवादेमिदमर्न वारणात्तः शिव स्ता १२१२

कर्म , मोटा भा कमर तो तभी तक रहता है जब तक जीव ज्ञानानु त रहता है। किन्तु परमशिव के कुग्रह से, कुछ तास्त्र की कृपा से थोरे २ कम जीव को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान हो जाती है तब तब कुछ स्वतन्त्र हो- परमानन्द मम हो जाता है यहा मोटा है परमशिव अपने ही स्वात्मन्य से अपने स्वरूप को दिखाकर अपने ही शोकप में प्रकट करके कर्मका नाश का जाता है और शारीरिक दुःख, बुध धत्यादि का अनुभव करते जाता है , थोरे २ अपना हा बख्शा है यह आत्मज्ञान के प्रकाश से अपनी कुग्रह छोटा के बह पर अपने विद्वानन्दन स्वरूप का स्मरण करके पुनः एकात्मकता को प्राप्त कर लेता है ।

इसी प्रकार जीवनाथ में प्रकट होता हुआ प्रमाता बाराण , काभी तथा मावीय यहाँ से फिर जाता है और ज्ञानमय रूपु में धी की प्रतीति की भाँति अत्र बादि के र ही तद् धम्मकने जाता है और शरीर बादि को ही अपना वाच धमदा बँडता है । जीव का यह ज्ञान ही कर्मका कारण है किन्तु तब रहनेका ज्ञान वेदान्त रहने के ज्ञान से भिन्न है। तब रहने में ज्ञान ज्ञान का ज्ञान न होकर ज्ञा का संकीर्ण ही महवेदान्त की भाँति संक्षि- तद् तद् विवक्षणा अनिर्वचनीय महा ही। तब रहने में तब कुजत और बुद्धित भेद से दो प्रकार का ज्ञाना गया ही। यह रहने प्रकार का ज्ञान कुछ , तास्त्र की कृपा से जब दूर होजाता ही तब जीव अपनी कुछ व संक्षि में स्थित होकर मोटा का भागी होता है ।

 १- मायान स्वतन्त्रः परमशिवः पुराविद्वानन्दकर्म उदाणः स्वरूपोक्त
 उतत्तज्जोहाहीहताम अत्यन्तव माहनपूर्व स्वात्मनानमैव देहादिप्रमात्तात्तान्
 विनाय, स्वरूप प्रख्याय व सर्व विधाति तथैव पुनः स्वैच्छात् स्वात्मज्ञानप्रकाश
 प्रमेणा देहादिप्रमात् तास्त्रं विवादे ह र व र्त्त स्वात्मानं भाँकति - - -

अनन्तर मैं ही अन्तःसिद्धि का त्रिधात्मकत्व देखने वाला प्राणी अनादिनिष्ठ
 बौद्धों से प्रेरित है। डॉ० ब्रह्मिनाथ पण्डित ने जोवन मुक्त के अतिरिक्त मुक्त-
 शिव, देहेन्द्रिय त आदिभ्यः मुक्त बानी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार
 मुक्ति के तबत स्वरूपों को प्राप्त करता हुआ योगोपरोचर विदेहमुक्ति
 की ओर झट्ट होता जाता है। उक्त दलीन में विदेह मुक्ति ही अन्तिम मुक्ति
 है। यह अतीत शक्ति होती है। उत्कृष्ट मार्ग जो ने ना उक्ती सिद्धतावाची
 मैं मो लो और उक्ते किया है। उनके अनुसार मो वाक्य कई प्रकार का होते
 है। तथाउनकी कुछ वाक्य से होने वाली मुक्ति मो मुक्त २ होती है।

परिपूर्ण मुक्ति:

परिपूर्ण मुक्ति की अवस्था में परिमित प्रमाणा, प्रेम तथा अमल वास्तविक
 प्रकृत विद्योत हो जाते हैं केवल पूर्ण अर्थ, का प्रकाश ही रह जाता है,
 परिपूर्ण मुक्ति के अवस्था में किन्हीं भी प्रकारका संकोच नहीं होता और
 न ही किन्हीं प्रकार के अंध ही रह जाते हैं। डॉ० उत्कृष्ट कोटि के वाक्य
 का अर्थ वही प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करना होता है। उक्त दलीन यह
 परिपूर्ण मुक्ति के अवस्था में केवल, अत्यंत अत्यंत दलीनों की अवस्था एक
 निम्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, उक्त दलीन में मुक्ति और मोक्षा में अन्तर्पूर्ण
 अन्तर्भाव स्थापित किया गया है। उक्त यह अन्तर्भाव स्थापित का ज्ञान ही
 उक्त दलीन में बौद्धों की अवस्था अन्त को एक अन्त वाक्य माना गया है। तथा
 यह मो अज्ञान का ही कि ऐसे वाक्य के लिये मोक्षा सुमम होता है।
 अन्त परमेश्वर के परमानन्दार में हुआ रहता है। उत्कृष्ट मुक्ति को मोक्षा की
 परमा दशा कहा गया है।

 १- संसारदशां प्राप्त्यै कश्चित्त्वं परिरम्यते ।

स्वाभिप्रायस्तु तत्रैव तांश्चिद्वि स्तदवस्थावर्णा । शिव उतां० २६। २८

२- डॉ० ब्रह्मिनाथ पण्डित काश्मीर उक्त दलीन पृष्ठ १५३

३- वादपुत्रवत्त तत्र केचिद

मुदकी शिव पण्डितेताः

केचनोपि रथेभ्यो तं सपथो।
 नातमदाय व मुक्तिवत्तम् ॥ शिव उतां० ३। ३

४- ज्ञानरचना मुक्तिवत्त परमावस्था।
 त्वमविद्यया विमो कश्चि पूर्णं नै अज्ञानवाप्यता (वही ३५५ - -)

इस प्रकार उच्च दर्शन में ज्ञान को ही ज्ञान और पूर्ण ज्ञान को ही मोक्ष कहा गया है। उच्च दर्शन में ज्ञान को ज्ञान को ही मोक्ष कहा गया है।
 उच्च दर्शन में मोक्ष की अर्थोक्ति तथा उच्च प्राप्ति को अर्थ उदाहरण बताये गये हैं। मोक्ष के विभिन्न रूपों को इस प्रकार उल्लिखित किया गया जा सकता है।

जीवन मुक्ति:-

जब वाक्य का ज्ञान ज्ञान, विज्ञान इत्यादि उदाहरणों के द्वारा व्यक्त हो जाता है। वह ज्ञान के अर्थों को तोड़कर ज्ञान की परिधि में प्रवेश करता है। इस स्थिति में उसे ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। वह उच्च जीवन मुक्ति की होती है। इस दशा में सर्वोच्च प्रमाण को वह मग्न संसार मारुत का वाक्य बन जाता है। जीवनमुक्त ज्ञान वास्तविक गतिविधियों से अपना मारुत करता है। वह संसार में रहता हुआ ज्ञान प्राप्त प्राणियों पर अनुग्रह करता है। वह उच्च तमो तक चारता करता है जब तक प्राण्य कर्मवृत्ति रहते हैं। इस प्रकार जीवनमुक्त की दशा में प्रमाणा परमेश्वर के अनिवासी परिपूर्ण अन्तर्गत से मुक्त स्वभाव में हीन होकर निरन्तर अपना परमेश्वरता का अनुभव करता रहता है। उच्च जीवन मुक्त का मोक्ष उच्चमात्र भी नहीं होता। उत्पादावादी जो ने इस प्रकार के वाक्य को उच्चोच्च समाधिनिष्ठ योगों की शक्ति में रखा है। उनकी दृष्टि में उच्च वाक्य

१- डा० कश्चिन्नाथ पण्डित कारभोर उच्च दर्शन वेद १४६

२- मोक्षस्य वैव किञ्चिद्वा
 सामासिकं न वापि यन्मान्यत्र ।

ज्ञानग्राह्यमिहा स्वस्वत्वमि त्यक्तता मोक्षः पर० २४० कारिका ६०

३- ज्ञानिं ते ज्ञान्वा दाहास्ते ज्ञानां विना

संसारार्थाय स्वेष वैजां क्रीडा महातरः शिवस्तां ३।१५

४- वाक्ये यमुष्णि विश्वनिरीरे। वित्तुवारुषमै निरत्यरे ।

विच्छाः उच्चतमवैतः प्रमु जीवित मुक्तमान्यवस्तु मे ॥ शिव स्तां २।३

सर्व परमेश्वर के हाथ रेखा रहता ही। अतः उसकी सर्व पराधीन दृष्टि होती है। वह सर्व समस्त वस्तु सबको ही आवृत समावेष्ट ही परमेश्वर ही होता ही। अतः वह परिपूर्ण मुक्ति का वास होता ही।

सर्व दर्शन के मा में वेदात्म, शास्त्र इत्यादि दर्शनों के अनुसार होने वाली मुक्ति पारमार्थिक मुक्ति नहीं होती। वह मुक्ति पुण्यपुण्य कर्मों की कर्मों की मुक्ति होती। कुछ कर्म के अन्तर्गत अतीत कर्म पुण्य के कर्म तब पुण्यपुण्य के दण्ड ही जाने पर प्राणी को पुनः जन्म मरणा के चक्र में कर्षण रहता ही।

१- अन्वि मन्विषोऽनुचरणात् वेदान्मताः।

अन्विषा अन्विषा त्वन्विषा अन्विषा । ॥ शिव स्तोत्र १-५

२- वा विकल्पमिदं मयि न च

वस्तुतः निश्चितं मयाः

स्वात्मवत्ता परिपूर्तिं के

त्वत्त्वं नित्यं पुण्यैः कृतं मया ।

३- वा विकल्पमिदं मयि न च सर्वं त्वत्त्वं मया

स्वात्मवेदादिभिर्वादान् मया कृतं त्वत्त्वं मया ।

पुण्यत्वेन पुण्यैः न त्वत्त्वं मुक्तिं ददती ॥ तन्वाचोक्तं ६। १५२

द्वितीय अध्याय

द्वितीय अध्याय

शिव स्तोत्रावलि में शिव दर्शन के मूल ज्ञान

वाचार्थी उत्पत्तये का शिवस्तोत्रावलि में जहाँ एक बोर उच्च कांठि का काव्यात्मका में बड़ा दुपरा बोर उच्च शिव दर्शन के मूलमूल दार्शनिक ज्ञान्त मा सुस्पष्टतया परिलक्षित होते है। शिवस्तोत्रावलि के विश्लेषण के अनन्तर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैकि इस ग्रन्थ के प्रभाव में वाचार्थी उत्पत्तये का दृष्टि शिव दर्शन का अत्यधिक लक्षिप्र बनाने का था। सम्भवतः इस कारण है शिवस्तोत्रावलि में उन्हाने कथा-कथा के रीति वाचार्थी निवेदित किया है, विन्दि वाप्रशिक्षित वाच्य मा कुमता के कर सकता है। शिवस्तोत्र में प्राप्त धर्मि वाले कारमार शिव दर्शन के प्रमुख ज्ञान्तोंका विवेचन निम्नत किया जासकता है :-

क:- परमवत्त्व स्वरूप बोर स्वभाव:-

कारमार शिव दर्शन में परमवत्त्व स्वरूप परमशिव को परिपूर्ण धर्मि के रूपमें अनुन्तर तत्व स्वीकार किया गया है^१। प्रथम तत्व है तैकर शिव तत्त्व पर्यंत का अवाचो तत्व इस परमशिव पर ही वाचित रहते है। यह अपने परिपूर्ण स्वातत्व है इन तत्वों को का ही प्रकट कर होता है। वाचार्थी उत्पत्तये में शिवस्तोत्रावलि में परमवत्त्व के वास्तविक स्वरूप को अनिविचनय निक्षिप्त करते हुए उसे परिपूर्ण स्वातत्व है युक्त होसकमान निक्षिप्त किया है। उन्हाने परम-शिव को उच्च स्वतंत्र चित्तान्ता अनिविचनय तत्व निक्षिप्त किया है^२।

१- अनुवत्त्व, इति न विवर्ते उत्तरमाचिकं यतः । यथाहि तत्त्वान्तराणि

अटविज्ञान वनाभिव्यक्तिपरिन्धानि परमेश्वरविदुःप्रज्ञेतावादिता अनाव-
धिनिधि धर्मिकामिद्वान्ति, नैर्ष परा परिपूर्ण धर्मि, तस्याः अवा-
स्वत परनिताफेताप्रवाचनकारवाक्यात् परिनिधिमाचिकं

२- उच्चैः परमवत्त्वं तस्मात्परं प्रापे ।

तर्ष वास्तवकारवान्यस्तोत्रादि उच्यन्ते ॥ शिवस्तोत्रे ३।६

उक्त अनुन्तर परमशिव स्वरूप में देता जाने वाला सांसारिक वस्तुओं की
 का अर्थ इन दोनों गतिविधियों को निर्वचनार्थ तत्त्व है । उक्त
 यह अवस्था दुर्लभ है। परमशिव के उक्त अनिर्वचनार्थ रूप के भूतत्व
 की पक्ष है। वे हैं विश्वास्थापिता और विश्वमयता इन दोनों पक्षों
 में परमशिव अवस्थित है। विश्वास्थापिता का ही अवस्थित रहता है।
 कहीं कहीं भूत पक्षादि रूप में अवस्थित रहता है।
 दूसरे पक्षों यह अर्थ है कि परमशिव का प्रमानता ही शिव शिव रूप
 में और ही शक्ति रूप में देता जाता है और ही विश्व शिवशक्ति इन
 दोनों ही रूपों में देता जाता है। परमात्मिका दृष्टि हैं परमशिव और
 शक्तिशक्ति में ही भेद नही है। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि में उक्त परमात्मिका
 की न ही यह , कहा जा सकता है न यह कह ना सकता है। न यह ही
 है । और न यह नही है स्तो कहा जा सकता है । तात्पर्य यह है कि यह
 भूतत्व अनिर्वचनार्थ तत्त्व है। परमशिव के इन दोनों विश्वास्थापिता और
 विश्वमय पक्षोंको प्रकाश विमलिय पक्षु मा कहा जा सकता है।

उक्त परमशिव के इन दोनों पक्षों में ही एक ही वृत्तत्वता का
 पक्षु और दूसरा है स्फुटता का पक्षु । एक पक्षु में उक्तों का
 प्रकाश रूप शिव और दूसरे में उक्तों का विमल रूप शक्ति कहा है। तात्पर्य
 यह है कि यदि ही विश्वास्थापिता है ही विश्वमय है दोनों ही विश्वमय
 है । वही विश्वमय ही है। उक्तों का किन्चित् किपरम उपमात्मता
 शिवता वा ही है। इतना अवश्य है कि वृत्तत्व पक्षु में परमशिव वृत्तु

स्ववत्त्वेन मामाना युक्ता वा द्वित्वयोगतिः ।

तामुल्लङ्घ्य कृतीयस्मे त्माश्रित्याय शून्ये ॥ शिवस्ता ३।१

२८ अपिचैव प्रमान अविन्वयानो, अज्ञाविक्रमादिणा प्रमाना ।

परमाधीनं तु नैव दम्बा, मवर्ता नापि वनत्वमस्य मदः शिवस्ता ७ १८।२

३- अपिचैव कृत्वा ही विस्तारिक वृत्त शिवशक्ति शिवता के ही शिवाण्डे

के ३२। पाठम्वा स्मृत पारार्वर १६६

विक्रिया से तत्त्वों का अपने में समाहित करके स्वात्मकतया अवस्थित रहता है और स्पन्दन शीलता केपक्ष में वह विश्वमय भाव से अवस्थित रहता हुआ अपने स्वातन्त्र्य से सम्पूर्ण तत्त्वों का प्रकट और विलान करता हुआ दृष्टि बंधारादि तालाबोंकी काता है। पारमार्थिक दृष्टि से वह इन सब गतिबाधियों से परे अवत, स्वरूप शारदता हेतु किंर ना मेदमयो दृष्टि के कारण वह जाय की विवर्तित होता हुआ वा प्रगत होना ही वास्तव में वह ब्रह्मज्ञानमर्ममय एक ही अनुन्तर तत्व है। वह अपना स्वतन्त्र इच्छा से विभिन्न रूपों में अवत रित होता रहता हैपर अपने वास्तविक स्वरूप में वह चिन्मय ही होता है। वह अपना स्वतन्त्र इच्छा से ही जगत की अवमाञ्जि करता है ।

जै वहीन के परमत्त्व के रूप, के विवर्धन के ही प्रसंग में वेदान्त के परमत्त्व के रूप की विवर्धन अप्रतिबन्धिक न होगे वेदान्त वहीन ब्रह्म , की परमत्त्व के रूप में स्थाकारकरता है। इसी। तये पारमार्थिक दृष्टि से वह ब्रह्म की ही एक ज्ञान का तत्व स्वीकार करता है। वेदान्ती ब्रह्म, क जिवा जगत जाद की माया, ज्य्याव या प्रय मात्र मानते है। उनका यह स्पष्ट अभिमत है कि यदि व्यावहारिक दृष्टि से ब्रह्मक जिवा ब्रह्म से पो, वडिबना अधिष्ठान मय तत्त्व भी वह ब्रह्म ही है । शान्दाग्यापनिषद से ब्रह्म के महत्त्व की बताते हुए कहा गया है :-

येनाशुर्वं शुर्वं महत्त्वमर्षं मत्तविज्ञानं विज्ञातविद्ये,

शान्दाग्यापनिषद ६।१।१३

वात्पर्यं यह हैकि विवर्धे न सुना हुआ शुर्व ही वाता है , न माना हुआ मह, ही वाता है, न माना हुआ ज्ञात ही वाता है। वही ब्रह्म है ।

स्वन्दनं चकिन्विज्यतन्त्र स्तोम किंपिन्द्रया यत् अवतमपि

चतनु वायासी। प्रकाशं हि मनामपि चतिरिच्यते। अतिरिच्यते च

इति अवतने वायासीकृतने व माति । ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी
 वास्तवोप विवर्धनस्यादिनाचमिन्वा। विवर्धनान्नात्त्व परामर्श
 विवर्धना। ईश्वर प्रत्याभिज्ञा विमर्शिनी ॥ १००-६
 १-तस्मात् चिन्मय एव परमेश्वरः स्वभावशतः सुखदि प्रकाशमाकाशति

आत्मोपाधिनिषेध (६-१-४-७) में कहा गया है कि जिस प्रकार भिस्टो के एक पिण्ड के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान लेने से उसके बने घटादि ही जमा वस्तुओं के स्वरूप का ज्ञान ही जाता है, उसा प्रकार ब्रह्म के ज्ञान से सम्पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान ही जाता है। वाचार्थे संकर न ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य में लिखा है कि चकि सभी को अपने आत्मा के वास्तविक का अनुभव होता है। यहा जेतन स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म है।^१

इसे ब्रह्म रूप आत्मा के स्वरूप निर्देन का एक विशेष श्रेता उप-निषेध वाक्य में प्रार रूप से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिये माण्डूक्योपाधिनिषेध के एक प्रकरण की ले कते है। उसके अनुसार न बहिष्ठापुत्र (विश्व है) ना उक्तावितमक है। वह सुराय आत्मा न अन्तः प्रज्ञ ज्यति तेवत है न प्रज्ञानमन ज्यति प्राज्ञ है वोर न प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है।^२ वेदान्त की दृष्टि श्रेष्ठम न वेद है, न हन्प्रिये^३ वोर न हन्प्रिया का कृह ही है। किन्तु फिर भी ब्रह्म का है उसका अस्तित्व है वह जेतन है, वह नही जानन्द उसका वागन्तुक गुणा नही बापु उक्ता स्वरूप है। अतः वाचार्थे संकर का ब्रह्म नित्य ब्रह्म, ब्रह्म मुक्त स्वभाव ही है।^४

अब ब्रह्म वोर अन्त, के सम्बन्ध में अन्त वेदान्त के मूल भाव उपनिषदों में ही प्रकार के मत प्राप्त होते है। एक मत में अनुसार ब्रह्म वह मूलकारण है, जिससे सब मूल उत्पन्न होते है, बाधित रहते है। वोर अन्त में उक्त में नितीन ही बाते है।

यथा वा इमानि भूतानि वाच्यं येन वातानि बाधन्ति
अप्रत्ययं त्वमि सावित्रन्ति । वैश्वरायोपाधिनिषेध, ३।१

१- आत्मोपाधिनिषेधार्थे प्रथोत्त - - - - - आत्मोपाधिनिषेध

२- नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नान्तः प्रज्ञं प्रज्ञानमनं न प्रज्ञं ^{ब्रह्मसूत्र १।१२ भाष्य}

नाप्रज्ञं। माण्डूक्योपाधिनिषेध - ७

३- न मनस्त्वं न वा प्रणां बहत्वाद्ये वेत्त्याः तत्त्वापदेश - ६

४- क प्रज्ञेनाहं क्व हान्तः अविषदानन्द काणः अपराधानुभूति २४

५- स्वभावः अविषदानन्दः नित्य निर्देवात्मनः आत्मोपाधि २४

६- अन्तःप्रज्ञेविदात्मकायविष्णु प्रज्ञान, मुक्त नमः ।

७- अन्तःप्रज्ञेविदात्मकायविष्णु प्रज्ञान, मुक्त नमः ।

जिसे दो प्रकार का व्याख्यायें होकर माध्य में मिलती है। यही व्याख्या लक्ष्मण्डल से है, जिसे ब्रह्म और जगत् का सम्बन्ध समुद्र तरंगवत् बताया गया है। दूसरी व्याख्या पारमार्थिक दृष्टि से की गयी है। इसके अनुसार ब्रह्म और जगत् का सम्बन्ध महाकाश, पटाकाश एवं सूक्ष्मवृक्षा जैसा है। वेदान्त के अनुसार जगत् माया या प्रम है और इस प्रम का ही अविच्छिन्न ब्रह्म ही है। जिस प्रकार रस्सी में बाँस का प्रतीति होता है, उसी प्रकार प्रममय ब्रह्म के मातर जगत् का अस्तित्व की प्रतीति होती है।^२

वेद वेदान्त में नाम रूपरहित परमत्त्व ब्रह्म ही अविभाक्त नामरूप का उपाधि से युक्त होने से ईश्वर कहलाता है। यह ईश्वर ही उपनिषद्-वेदों जगत् आदि का कारण होता है। वस्तुतः अनादि वाचिवा या माया ही अद्वय ब्रह्म में ईश्वर और जीव के द्वैत का प्रकट करती है। वेदान्त में ईश्वर जीव दोनों केवल अभेदव्यतिरिक्त वस्तु है। किन्तु ईश्वर शास्त्र से और जीव शास्त्र से अलग। यह ईश्वर ही अपना जीव अर्थात् माया से जगत् की दृष्टि करता है उसे अपना माया रूपा अर्थात् अज्ञान की भाँति मान्यता का अभाव नहीं होता। दृष्टि ईश्वर ही जीवा मात्र है।

वेद वेदान्त सम्मत परमत्त्व के स्वरूप, उसके जगत् आदि के सम्बन्धों पर विचार करने के अनन्तर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। कि वेदान्त और पारमार्थिक जेडहोन के परमत्वात्वं सम्बन्धों अन्तर्गत में बहुत बड़ा वैभेद है। वेद वेदान्त परमत्त्व की भाँति ब्रह्म का अस्तित्व

१- ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य २-२-१३

२- अपरिमाणुसूत्र - ४४

३- स्ववाचिवाच्य नामरूपरहितानुरागि स्वरा मिति — ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य

४- ६ शिष्टो वाक्य अन्विता पितामहा जो २०० विद्वत्वाच्य ॥ १०५०८

५- अविच्छिन्न जीवा वैकल्यस्य ब्रह्मसूत्र २।१।३३

कुछ, कुछ मुक्ति वादि क्रांतिहायो गुणों से सम्बन्धित तो बताता है
 किन्तु कुण्ठाग्रसम अर्थात् ईश्वर द्वारा बनायी गयी कृष्टि वादि का
 प्रम ककर उठे मिथ्या निरूपित करके निराशावादी कृष्टि कण का
 अपनाता है। आचार्य उत्पलके के मत में तो कृष्टि वादि परमेश्वर के
 ही स्वरूप है। अतः जब कुछ परमेश्वरमय होने के कारण कुछ भी मिथ्या
 नहीं है। उन्होंने तो यों तक कहा कि सब अस्त। पदार्थ सब कुछ परमेश्वर-
 मय ही है। अतः किता पदार्थ का मिथ्या होने का प्रश्न ही नहीं
 उठता। उनका स्पष्ट अभिमत है कि परमेश्वर अपना ही स्वतन्त्र इच्छा
 से काल को कृष्टि करता है वस्तुतः जमा वास्तविक पदार्थ विन्मय ही
 होते हैं किन्तु वारानादि मतां से परिशुत जाव का इन पदार्थों की
 विन्मयता का ज्ञान नहावाता। इस प्रकार का ज्ञान तो मात्र परमेश्वर
 के अनुग्रह पर ही आधारित होता है। इस प्रकार ही विवेकता को कृष्टि
 मेवायक सम्पूर्ण काल को परमेश्वर का ही स्वरूप समकता हुआ आधारता
 करता है। ऐसी अवस्था में वास्तविक विन्मयतापाने उक्त मानी में अवरोध
 नहीं उत्पन्न कर सकती है। अर्थात् कि उक्त स्थिति में ही स्वयं परमानन्दजन
 स्वरूप ही जा ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जेदकीन में एक मात्र
 परमेश्वर ही यह परमेश्वरमेवाकृष्टि केदारिदि क्रियावादी समाप्त
 आधार स्वयं वेदान्त के प्रथम ही माति अस्ती, नहीं है। अतः उक्त मी
 कह सकते हैं कि जेदकीन परमेश्वरमेवाकृष्टि परमेश्वर हीवगत है और काल

१- ज्ञानस्यपरमस्ति न विन्मयः।

वस्तुवस्तु, यदि बोध्यं वस्तुवा ।

प्रज्ञा अभिविवादिन यमेव

स्वात्मैव ननु कुण्ठां नै ॥ शिवस्तां ० ४१६

२- यथावद्वस्तुमपि न विन्मयः ।

पश्यतां विन्मयं ननुपु ।

स्वात्मतापूरितं ननु-

त्यस्तं विन्मयः कुण्ठां ननु ॥ शिवस्तां ० ४१६

परमार्थ विद्वान्मनस्य हीर उवा च विद्वत्, ज्ञानन्द इच्छा, ज्ञान एवं
 प्रिया शक्ति के प्रतिविम्ब स्वरूप वाचाकान यह कात् मा पारमार्थिक
 दृष्टि से विद्वत् एवं ज्ञानन्दस्वरूप है, किन्तु फिर मा ज्ञान वाराण,
 मायाय एवं कामे मर्ता से वाच्य ही ज्ञान के कारण मतिन स्वभाव
 होकर बुद्ध बुद्धादि का पात्र बना रहता है। यह तब परमेश्वर के स्वात्मन्वय
 के ही होता है उक्तव्यह स्वभाव ही है। यह स्वभावतः विमान एवं अनुग्रह
 ताता के द्वारा ही जगत रूपी नाट्यमंचपर लक्ष्य अभिनय करता रहता है ।
 इस संसार में प्रमथ करनीले अन्यान्य जीवा में ही कोई ताँ उसके अनुग्रह
 का पात्र होकर परमानन्द का रूप बुद्ध का अनुभव करता है और कोई इसके
 विमान कृत्य के परिणाम स्वरूप बन्धन गृह्य होकर नैकालुप्य सुख ही होकर
 परिणामस्वरूप बन्धनगृह्य होकर नैकालुप्य सुख ही होकर दुःख का अनुभव
 करता है। निवृत्तार एक घटके फूल वृत्तरित होकर अन्य घट मतिन नहीं होती
 उक्त प्रकार एक ही जल में ही जलता बन्धन ग्रस्त होता है। ताँ कोई
 मादितानुमायी होता है। इन ज्ञान विविधों में परमार्थ ज्ञान स्वात्मन्वय
 ही कहाता है। यह तब उनके स्वभाव का विविध प्रकार की अभिजातिविधायी
 होती है ।

यह तब्य प्रकृतित्तत्त्व है कि ज्ञान मात्र में प्रकट होता हुआ
 प्रमाता बन्धन का पात्र ही जात है और इस प्रकार मुक्तता शरीरादि
 की अपना वाप समझने लगता है यह तब परमेश्वर के परिपूर्ण स्वात्मन्वय
 ही उक्त ही इच्छा के कारण अपने स्वरूप की पहचान न होने के कारण
 तब प्रश्न यह उठता है कि जीव किन प्रकृतित्त्व मार्ग का अनुसरण
 करता हुआ परमेश्वर के अनुग्रहाका लाभ प्राप्त करता है । इस सम्बन्ध में
 कारणों में ही नही है कि ज्ञान ही कष्ट बाध्य होने ही मार्ग ही ही ही ही

ए- एकस्मिन् घटगमने

एवता व्याप्य मरन्ति न बन्धानि ।

मातिनानि तावन्ति ।

जीवाः बुद्धुः उ नैकालुपाः । परमाधिकार ३०

गया है । इन दोनों उपायों में वे परमेश्वर के वाचात्कार को प्राप्त
 का एक ही पाशुपतवत हेतु मन्त्रादिमरण हार नियमादि कष्टवाध्य
 उपाय है और दूसरा अथ, ध्यान माया इत्यादि पर इतना बुनिश्चित है
 कि परमेश्वर की अनुग्रह इन दोनों ही प्रकार के वाचकों पर होता है,
 किसी पर तीव्ररातिज्ञात और किसी पर मन्दगति वाला विलम्बत है ।
 अनुग्रह होता है और फल प्राप्ति या तदन्वकूल ही होती है ।

आचार्य उत्पत्तये न लिख्वाति मं मन्त्रिणानां कां कुम
 र्त्वं परमेश्वरकां शीघ्र ही प्रवृत्ति कर देने वाला मन्त्र निकाला गया है ।
 उनके मत में परमेश्वरका मन्त्र नैवेद्यप्रिय है फलतः वह मन्त्र ही शीघ्र
 ही प्रवृत्ति ही जाता है । इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर रूप परमेश्वर
 का अन्तर्गत करके मन्त्र निकाला है । उनके मत में मन्त्र शीघ्र ही
 उसके अनुग्रह का पात्र होकर विन्मयता का अनुमान करने लगता है
 धारें २ वे ही उनके अनुग्रह का माया बद्धा जाता है। नैवेद्य २ मन्त्र उत्कृष्ट
 दशा को प्राप्त होता हुआ वाग्यतः स्वप्नादि दशाओं में या अपनी
 विन्मयता का अनुमान करने लगता है। क्योंकि जिस के विन्मय शक्तिपात के
 अनन्तर ही नैवेद्यता रह ही रही जाती किन्तु परमेश्वर का प्राप्ति के
 लिये परमेश्वरका उत्कृष्ट कोटि वा अनुग्रह वापस्यक है क्योंकि शक्तिपात
 होने के अनन्तर नैवेद्य ही वाग्यतः ही जाती है किन्तु अन्तर्गत और अनुग्रहान

१- विश्वशास्त्रपुत्री, निरकरावपत्तयक कपालत ।

परमार्थवार

रहायति च यत्तदं प्रवृत्तस्य सुदुर्गाय च सुदुर्गाय ॥

२- स्वप्नशास्त्रिण मन्त्रनिष्ठः सर्वशक्ति विन्मयविराजय ।

मानपन्नाप विन्मो लदने । स्वप्नशास्त्रिण न तत्र विन्मय स्वय ॥ विश्वशास्त्रा ॥

वादही मन्त्रादि यत्तदं मन्त्र विन्मयि तदं जय ।

विन्मयविन्मय मन्त्रिण मन्त्रिण मन्त्रिण ॥ परमार्थवार ६

दोनों ही अवस्थाओं में परमात्मसाक्षात्कार के लिये परिपूर्ण ज्ञान ही आवश्यकता होती है ।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर अपने ही स्वात्मज्ञ से ही अपनी स्वात्म-वृद्धा से अपने वास्तविक स्वरूप को छुटाकर जीव रूप में प्रकट होकर आशावाद महो से फिर का वास्तविक आशा को बताने के लिये बन्धन का पात्र बन जाता है। और कभी अपने स्वरूप को पहचान कर विदेकता को प्राप्त करने मोक्ष का पत्रन होता है। सेवा करना उसका स्वभाव है किन्तु उत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्ति के लिये उसका ज्ञान आवश्यक है, बिना ज्ञान के विदेकता की प्राप्ति ही नहीं सकती। आचार्य उत्पलादेव ने परमेश्वर के इस वाग्न ज्ञान की प्राप्ति के लिये मक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान करके परमेश्वर को परम श्रेष्ठ स्वभाव निरूपित करने का आश किया है ।

तदनुभवां त्वयि व्यापि शोभता ।
 राग रथ परिवोचामागतः ॥
 यद्विद्यो मे मुनि संशुभा तथा
 संस्मृतिः कथति क्षमोत्सवम् ॥

शिवस्तो० ४।१२

नित्य-आनन्द
 परमेश्वर मुख्यतया पित, आनन्द, वृद्धा ज्ञान एवं क्रिया इन पाँच शक्तियों से युक्त होकर स्वभावतः वृष्टि संहरादि शोभाओं को बतता रहता है ।

यद्यपि वह अनन्त शक्तियोंका स्रोत है तथापि प्रथमतया वह उच्च पाँच शक्तियोंके द्वारा ही अपने परिपूर्ण स्व-तन्त्र से प्रकट, उग्र हस्त-पि के द्वारा वास्तविक क्रिया कलाओंको सम्पन्न कराता रहता है ।

१- साकम्पमदिच्छ येव दाता- स्तव वातांस्मि परस्य नात्र उचितः

कथमेव तथापि क्वचिदस्मि तत्र परमामि नजातु चिन्तेतु ॥ शिवस्तो १२।२६

२- क- शक्तयश्च आत्मयोः तन्त्राधारवातिक ४

३- मुख्यानिः (सर्वमिः साहित्यमिजतःवती ॥ ।

४- परमेश्वरः सर्वमिः शक्तिमो निर्देरः वती ॥

५- शिवः स्वतन्त्रं मुहुः सर्वशक्तिमिनिर्देरः । तन्त्राधारके ६।४८

विरवोक्तिः और विरवात्मता

यह तबू कहते ही स्पष्ट किया जा चुका है कि परमशिव के मुख्यतया दो बहू हैं। एक बहू विरवोक्तिता का है और दूसरा विरवात्म-
 कता का है। उसके इन दोनों बहूओं को शिव शक्ति, सर्व कला-
 विमर्शिक बहू भी कहा जा सकता है। परमशिव अपने इन्हीं दोनों
 बहूओं के माध्यम से स्वीकारे शिव रूप में अर्थात् विरवोक्तिता दशा में
 अवतीर्ण होता है और कभी विरवमय दशा में अर्थात् परमशिव दशा
 में अवतीर्ण होते हुए नाना रूपों में अवस्थित होकर विरव की छीटा
 को चलाता है। परमशिव के विरवमयता का बहू बहिष्कृत स्फन्दन शीत
 बहू होता है। यह-अनर्क बन्तुतः उसके इन दोनों बहूओं में कोई
 भेद नहीं होता। यह अपनी छीटा को चलाते के लिये ही इन दोनों
 रूपों में अपने स्वातन्त्र्य से विभक्त हो जाता है। बन्तुतः यह समस्त
 शक्तियों का एक मात्र स्रोत होता है।

परमशिव विरवोक्तिता दशा में परिपूर्ण शक्ति स्वरूप विरानन्द
 का स्वरूप होता है। किन्तु विरवमय दशा में जब परमेश्वर की आनन्द-
 क्रीड़ा उत्कर्षा स्फन्दन होता है, तब यह अग्नि चन्द्रमा, सूर्य प्रज्वाला,
 नारायण कृपा, शक्ति मनुष्यादि विविध रूपों को धारणा करके
 मायोव आरावादि यहाँ से आवृत्त हो जाता है। यह तब कुछ उच्च
 परमशिव के स्वातन्त्र्य से ही होता है। विरवमय दशा में परमशिव
 स्वरूप शक्ति के कारण आन्तरिक प्रान दशा के उद्रेक से अदाशिव तत्त्व

१-श्री मत्परमशिवस्य पुनः विरवोक्तीर्ण- विरवात्मक परमानन्दमय
 प्रकाशकल्पस्य ---- अतिष्ठत् अनेनेन स्मरति न तुवन्तुतः अन्यत्
 किञ्चित् प्राक्तं प्राक्तं वा, अकिन्तु श्रीपरमशिव मष्टटारक सर्वं इत्यं

नामावैविध्यं महस्यैः स्मरति प्रत्यक्षितदय - वेद
 २- निरा माहात्म्योदधमिति निरा माहात्म्येति । विज्ञातामाहात्म्येन पुन-व
 विमलमूर्तिजगतीमा । स्वस्व-वादनमय प्रवर्णन निमज्जितिविज्जता ।
 तदुक्तं- परमशिवे उक्त्वा मनिष्ठान् ॥ मास्करो वात्युम १ य १
 ३- अग्नि आमार विज्ञातमविष्णुमास्मात्पर-अहम् । शिवस्तो २१२
 स्वरूप बहूवाय नमः शक्तिव्याय त ॥ शिवस्तो २१२

ईश्वर तत्त्व को जन्म देकर अनेक विविध प्रकार का लोकात्मकी अशुद्धि
दृष्टियों की रचनादि कार्यों को करता करता है।

विरवात्तीर्ण दशा में परलोक की स्वाप्ता होती होइत दशा में
विकल्पवृत्ति पूर्णता समाप्त हो जाती है। तब तक दृष्टि से दशा
दशा में अज्ञानों एवं परमशिव के मध्य कोई भेद नहीं होता। वह स्थिति
परिपूर्ण ऐश्वर्य की स्थिति होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विरव-
त्तीर्णता की दशा शिव शक्ति सामरस्य, की दशा होती है। वह समरसता
की स्थिति उत्कृष्ट करने में परमशिव की स्वात्मज्ञ शक्ति की समर्थ है।
अन्य किशों की सामर्थ्य नहीं है। वह दशा में शिव शक्ति प्रधानता
होती है। किन्तु विरवम्यता की दशा में शक्ति दशा की प्रधानता होती
है। पारमायिक दृष्टि से देखने पर उनके इन दोनों रूपों में कोई भी
भेद नहीं होता है। और यह ठीक मा है क्योंकि वस्तुतः वह एक ही तत्त्व
है वही एक तत्त्व विरवात्तीर्णता की दशा में और विरवम्यता
की दशा में दोनों ही तरह से अवस्थित होता रहता है। ऐसा करना
उस परमेश्वरका स्वाभाव है। जब वह परमेश्वर विरवम्य दशा में
अवतीर्ण होता है तब प्रकृतः विविध प्रकार की भेदप्रपञ्च से युक्त
होकर संसारी कहलाता है किन्तु वही जब तत्त्वज्ञान के अन्तर्गत अपने
मुक्तार्थे हुए स्वरूप को पहचान कर विरवात्तीर्ण और विरवम्य
अवस्था परिपूर्ण हो जाता है। तब विद्वान् और मुक्त कहलाता है।

१- किन्तवान्तरदशात्रेकात् तादात्म्यं तत्त्वमादितः ।

वहिन विवरलये परतः परमेश्वरम् ॥ (ईश - प्र०३२-२)

२- अवविदेव् मयान् अवविद्वानी सकलावैश्वमिणी प्रधाना

सकलावैश्वमिणी प्रधाना
परमावैश्वमिणी तु नव वैश्वमिणी

मयतानादि जात्काल्य भेदः ॥ शिवस्तो० १८२

विरवोत्तीर्णता इस की दशा में परमेश्वर एक मात्र बुद्ध संवित् स्वरूप
परिपूर्ण अर्ह परामर्श , अर्थात् परिपूर्ण अहंता, से युक्त होता है ।
इस दशा में मेदात्मकता का नाम भी नहीं होता ।

परमेश्वर का विरवमय दशा में अवतीर्ण होना मुख्यतः उसकी
वृष्टि बंधारादि की छोटा को बंधने का परिवायकों निम्नित-कन्द-
प्रम-अवि-सक्ति-के-कन्द- है। परमेश्वर जब विरवमयता की
ओर उन्मुख होता है तो उसका वित् निवेति बन्धा, ज्ञान, आदि
सक्तियों के उन्मूलन से तिम, अवि, अदात्मिक ईश्वरादि तत्त्वों का
अविनाश होता है किन्तु विबुद्ध वृष्टि होती है, विबुद्ध वृष्टि
परमेश्वरका स्वभाव होताहै, यह कहते ही काल्या या युग है। विबुद्ध
वृष्टि के अन्तर अर्द्ध वृष्टि की रचना होतीहै, किन्तु यह वृष्टि
भावान अन्तनाय के द्वारा होतीहै। भावान अन्तनाय के द्वारा होने
वाली यह वृष्टि मुख्यतया परमेश्वर की प्रेरणा से ही होती है। वृष्टि
के इस मंद के कारण ही पति और पशु दो प्रकार के प्रमाता भी होते
हैं। पतिप्रमाता कीमेदात्मक दृष्टि होती , जब कि पशु प्रमाता
माया रूप रूपन से युक्त होने के कारण विविध प्रकार के बन्धों
से युक्त होते हुए परिपूर्ण मंद की स्थिति पाते होते हैं ।

विरवमय दशा में अवतीर्ण हुआ परमेश्वर अपनी अन्त सक्तियों को
अन्त रूपों में अविव्यक्त करता है यह वह अपने परिपूर्ण स्वात्म-
से अपनी स्वतन्त्र बन्धा से करता है। तभी तो आचार्य उत्पद्येव ने

१- यथात्म-कर्म नानि - पते स्वच्छतीतम् । अनुमानोदसुर्म परामु तरतोत्व-
राम् । शिवस्ता २।२६

२- स्वार्थ इवेणु मावेणु प्रमाता कस्यते पतिः
मायातां मेदिभु कल्ल कमीदिकठुणःपशुः ॥ दूरवर प्रत्यनिजा ----

३- एव नामन्त सक्तित्वा
दवमानाहवत्येवम् ।
माया निष्ठावशादथा
शिवानिमित्तत्व ता ॥ वही २।४।१

परमेश्वर के सर्वशक्ति सम्पन्नत्व को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए शिवस्तोत्र में कहा है ।

संहारकेनिमित्ताय संहारकेविराशिने ।

नमः संहारभाय निःसंहाराय सम्पदे ॥ शिवस्तोत्र ० २।८

आचार्य महोदय के उक्त कथन में परमेश्वर के दोनों ही स्वरूपों पर अद्वैतता का स्पष्ट अभिव्यक्ति है। अद्वैतता के भाव ही भाव वृष्टि संहारिण भावों में परमेश्वरका परिपूर्ण स्वातन्त्र्य भी स्पष्ट रूपेण अभिव्यक्त होता है ।

हरहर प्रत्यभिज्ञा से भी हमें मृत की वृष्टि होती है। उसके अनुसार विद्यात्मा परमेश्वर अपनी स्वतन्त्र इच्छा से विश्वमय दत्ता में विविध रूपों में प्रकट हो जाते हैं । और हमी वस्तुओं को अपनी विश्वशक्ति से प्रकाशित करते हुए सब में जेतना का संहार करता है। उक्त सम्बन्ध में आचार्य उत्पलदेव ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए शिवस्तोत्राचार्य में कहा है कि ये इन्द्रियादि स्वभावतः ब्रह्म हैं किन्तु परमेश्वर की विन्दुता से जेतनका कार्य करने लगती है। यदि इन्हें परमेश्वर की विन्दुता न प्राप्त होते तो वे ब्रह्म ही स्थिर रहेंगे ।

आचार्य उत्पलदेव के मत में यदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर की विभूषता के कारण ही उसमें जेतनता न मानी जाय तो परमेश्वर के विश्वोत्पन्न होने की बात अज्ञात हो जायेगी। क्योंकि जो विश्वमय इंसो विश्वोत्पिण है और जो विश्वोत्पिण इंसो विश्वमय है, उक्त सिद्धान्त के अनुसार यदि परमेश्वर को स्म-स्म- रण में व्याप्त न माना जायेगा तो जो उक्त विश्व के उक्त एक ही परमात्म परमेश्वर व में समाहित होने की वारणा अज्ञात हो जायेगी

१- विद्यात्मैव हि देवोऽन्तः

स्मिन्निमित्तावस्थादादिः ॥

अतः शिवदर्शन में साष्टि संहारादि को एक मात्र परमेश्वर के स्वा-
 तन्त्र्य के कारण होने वाला छोटा का विच्छाद ही निश्चित किया
 गया है। इसके जुगुप्सु परमेश्वर जब चाहता है तो विश्वमय दशा में
 अवतीर्ण हो जाता है। और जब चाहता है विश्वोत्थिर्ण दशा साधक
 हो जाता है। इस कार्य में पूर्ण स्वतन्त्र्य एवं सर्वशक्ति सम्पन्न है।

विश्वमय दशा में नीचे नीचे अवतीर्ण होने पर वह अपनी
 विन्मयता को मुखा डालता है जिसके कारण संहारी दशा में अवतीर्ण
 हो जाता है किन्तु जब वह अपनी इच्छा से अपनी जुगुप्सु छोटा के द्वारा
 अपना विन्मयता को बहाने होता है तो विश्वोत्थिर्ण दशा में अवि-
 श्चित हो जाता है। संहाराको छोटा है तो मन्त्र, मन्त्रेणादि
 विभिन्न मुक्तियों को पार करता हुआ कर्मणः सुख और परिपूर्ण
 तथा अविनाशित विरक्त पर आनन्द हो जाता है जो कि ज्ञानार्थ
 उत्पन्नदेव ने समावेश सम्पन्न शायक को भी कर्मणः विमर्शितिक स्वात्म
 संविन्ति से मुक्त करता है। संहारी दशा में विचारण करने वाली
 यही जीव जब काला नियति राज कला और विना इन पापों
 संकुल तत्त्वों से मुक्त हो जाता है। तब वह परम नन्दन रूप सुखात्मक
 स्थिति को प्राप्त करने विश्वोत्थिर्ण राति जो स्थिति को प्राप्त कर
 होता है।

अज्ञेयान्त में प्रमद को ज्ञान स्वरूप और विश्वोत्थिर्ण

- १- क- तदपरिज्ञाने स्वतन्त्रमित्यनिर्दिष्टता संहारित्वम् तत्त्वमिच्छाह दश १२
- त- तदपरिज्ञाने विन्मयमेव विन्मयमेव अनुभूतानामेव वातम्बाप्रकाशन १३०
- वही १२
- २- स्वसंविच्छार इदया शिच्छाया? सर्वदेवताः शिवस्तो० ६।४
- कदाभाय वंशी कुर्वा मन्त्रवित प्रभावतः ॥
- ३- नायीव शोभतिरागायाहारतपिताः
- परन्ति बुद्धिनी नाथ मन्त्रितो ज्ञान्तो। वही २५।३

माना गया है। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। वेदान्त के प्रश्न को दृष्टि आदि शर्तों से कोई प्रयोजन नहीं होता। काठक-कथन वह सर्वथा शान्त और यह तुल्य है कि वेदान्त के प्रश्न का विरवम्यता से कोई सम्बन्ध नहीं होता तभी तो विरवम्यता को स्थिति से परे होने के कारण वेदान्त का मुक्तात्मा का समीर एवं दशन की भाँति प्रश्न के साथ एकात्म्यता तो प्राप्त करता है।^१ किन्तु एवं दशन की भाँति वह मुक्तात्मा प्रकाश विमर्शितिक पुरिपुण ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि मुक्त होने के बाद प्रश्न की ही भाँति वह जीव शान्त स्वभाव बाँटा हो जाता है। इस प्रकार वेदान्त में प्रश्न को विरवोत्तेर्ण माना गया है। किन्तु विरवम्य नहीं। दृष्टि आदि की रचना के प्रश्न में वेदान्त व यही कह कर शान्त हो जाता है कि वस्तुतः जन्म होता ही नहीं संसार में जिस भी वस्तु की जन्म देखा जाता है वह तात्त्विक नहीं अपितु नायिक है। रज्जु आदि स्रष्ट वस्तु में ही इत्यादि की प्राप्ति के समान है वेदान्त का अर्थ है कि यह प्रश्न वस्तुतः अतकन रहकर ही माया द्वारा जन्म देव से उत्कन किया जाता है।^२ किन्तु दृष्टि के पहले एवं बाद में एक ही वस्तु अर्थात् प्रश्नमान ही

१- इन्द्रो ग्यो विनिषद ६।८।७

२- यस्मात् ततो हि विद्यमानात् कारणात् मायानिमित्तस्य हस्त्यादिकार्यस्य काज्जन्म युज्यते--- अथवा ततो विद्यमानस्य वस्तुना । अत्वादः

तथादिकन्मायया जन्म युज्यते माण्डुक्य कारिका ३।२७का शं०मा०

३- नेह मानेति वाग्मायादिन्द्रा मायानिरित्यधि ।

अवायमानो बहुधा मायया जयते तु ४ः वही ३।२४

शेष रहता है। यह दृष्टि न तो ज्ञादि में सत्य है और न ज्ञत में एक मात्र प्रथम ही सत्य है इस प्रकार विश्वमयता की दशा में होने बाछी दृष्टि ज्ञादि वेदान्त की दृष्टि में एकात्म प्रमन्व एवं प्रान्ति ही है। जिस प्रान्ति का मूलकारण उसका अनिवर्नीया अविनाहं किन्तु शंभे दर्शन के अनुसार ताजिक दृष्टि से ज्ञत परमसिध ही है। ज्ञतः सत्य है बहुरमेरवरका स्वातन्त्र्य छोडा का ही विनाह है

वेदान्त वेदान्त की यह धारणा है कि सत् वस्तु का परिणाम सत् में ही है रहता है। किन्तु ज्ञतादि तो नस्वर है ज्ञतः यदि प्रथम से ज्ञत की उत्पत्ति मानी जायेगी तो प्रथम ही नस्वर एवं संकुचि अक्षितयो बाछा होगा जो कि सर्वथा अनुक्युक्त है। इस प्रकार वेदान्त की दृष्टि में ज्ञत का परिणाम प्रथम से नही अक्षितु माया से ही है। सम्भवतः परिणामवाद से बहो आरोप से बचने के लिये ही आचार्य संकर ने प्रथम को सवया ज्ञान्त स्वरुप निरूपित किया है। और दृष्टि ज्ञादि का सम्पूर्ण मार अनिवर्नीया माया से उपलब्धि के लिये को शोध दिया है। किन्तु वक्ष्य के ज्ञता ज्ञान्त होने की स्थिति में वेदान्त ही सून्यवादी बाछो के ही समान हो जाता है। क्योंकि अक्षित्य तो ज्ञतका स्वभाव होता है। तमीतो आचार्य अनिनक्युप्त ने इसे सून्यवाद के समीप ठहरा हुआ प्रथमवाद माना है।

हाल्य दर्शन ने कारमीर शंभे दर्शन की पार्ति सत्कार्यवाद माना गया है। किन्तु दोनों क्षेत्रों में सत्कार्यवाद के प्रतिपादन में अक्षिप्त मौलिक विभेद है। कारमीर शंभे दर्शन के अनुसार परमसिध के प्रकाश विमशोत्क स्वरुप से नीतर समस्त ज्ञतु बीज स्वरुपा विममान होरहता है। तमी उससे अक्षिप्त विश्व की दृष्टि हो जाती है।

उस दृष्टि के इस बाद कोनम-से-बनना-बनना--इसमें जात शक्ति के रूप में रहता है। तात्पर्य यह है कि परमशिव में यह सामर्थ्य है कि वह स्वयंमेव जात के रूप में भी प्रकट हो जाता है। परन्तु जात के अकार में उसका परिणाम नहीं होता है। वह शृष्टि के होते हुए भी अपने अपने बुद्ध संवित्स्वरूप में ही अविलम्बता उभरा रहता है, अर्थात् भी उससे व्युत्पन्न नहीं होता उसका अन्तः ही उसी की शक्तियाँ उसी के भीतर जात की प्रतिबिम्ब न्याय से प्रकट करती है। परिणाम से नहीं की अन्तर्भाव के नाम से जाना जाता है। अन्तः के अन्तःपूर्ण शृष्टि त्रिगुणात्मक प्रकृति या प्रधानका कार्य है और प्रकृति स्वयंमेव अपने ही स्वभाव से शृष्टि कारिता की उददेश्यो से करती है। एक ही स्वभावतः मुक्त कुण्ड को मुक्ति दिखाने के लिये-बर्त-वत्-एक-प्ररन और दूसरे जीव को कर्मफल का भोग कराने के लिये। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि जब कुण्ड मुक्त स्वभाव है तो उसके अन्तः का प्ररन ही नहीं उठता इसके अन्तः में अन्तः का कथन है कि प्रधान या प्रकृति की कार्यबुद्धि के अन्तः के कारण कुण्ड अज्ञानवश अपने में उन २ अन्तः का कार्य का आरोप करके अपने को अन्तः, अन्तःकाम अन्तःकामे हुए अन्तः प्रस्तुत होता है। अन्तः के अन्तः कारण से कार्य भिन्न नहीं होता

१- विमुक्तविमोक्षाधी स्वाधी वा प्रधानस्य - अर्थात् १० २।१

२- स्वामाकर्ता दुःखदवाविमुक्तस्य कुण्डस्य प्रतिबिम्बकः; अर्थात् १० प्रतिबिम्बकः अन्तःकामे दुःखमोक्षाधी ^{वा प्रधानस्य अन्तःकामे} प्रतिबिम्बकः अन्तःकामे दुःखमोक्षाधी ।
सौरवस्य

सकता है। इसी श्रेणी निरिक्त कारण से निरिक्त काय की उत्पत्ति होती है। जैसे मिट्टी से घट, तिनकों से तंतु इत्यादि की प्राप्ति होती है।

कारमीर एवं दर्शन में भी प्रकृति के उच्च परिणाम के विद्वान्त को स्वीकार्यता दी गयी गयी है परन्तु दो जगहों में बाल्य से उक्तका मत मेव है (१) जेवों ने प्रकृति में स्वतः प्रकृति को न मान कर मानवान को कृष्ण नाथ को उच्च का उक्त के माना है। (२) जेवों ने प्रकृति से उत्पन्न उच्चरे हुए कः कव्व क तत्वों को और बुद्धि विवा ह से शिव तक के पाँच बुद्ध तत्वों को भी माना है।

कारमीर एवं दर्शन के अनुसार अतिरिक्त विश्व परमेश्वर की विश्वव्यापक दशा को अभिव्यक्ति किन्तु परिणाम नहीं। वास्तव अतिरिक्त विश्व की दृष्टि उच्च प्रकृति का परिणाम मानता है जबकि एवं दर्शन के अनुसार यह अतिरिक्तानन्द वन स्वयं परमेश्वर के स्वातन्त्र्य का प्रतिक्रिया है वस्तुतः उच्चरे भिन्न कुहं ही भी नहीं। शक्तिः के स्फुट आवेश में जब परमेश्वर अपने स्वयंको मलाकर आराधनमत्तात् त नो जाता है तब वह जोकदशा में अवतरित हो जाता है। पुनः कु, शास्त्रादि की कृपा से अपने स्वयंको पहचान कर वह शुभ शिव दर्शन माव में अभिष्टित हो जाता है। यही उसकी शोका और शिखा है। इनदोनों प्रियाजोंको करते रहना उच्चका स्वभाव है। उच्च प्रकार वास्तविक दृष्टि है

१- नविकारणादभिन्न कार्य कारणां व सदिति कर्त तदभिन्न कार्यवद् मक्तं । तत्तवकोमुदी

२- न व विभिन्नमभ्युपगत किन्चिद ।
सत्यव सुतद्वेत्तदत्र न निमित्तानु ।

अथ व बुःति व मेदि व हरीया
प्यस्यमविकल्प नाम नमोस्तुते ॥

शिवस्तो० १८८ १८

कारणों से दृष्टि में सत उदय जायते। का विद्वान्त पूर्णतः परि-
 उचित होता है। दूसरी बात यह है कि सत्य के अनुसार मित्य
 प्रान से मत्तु आदि कार्य बने ही निकलते हैं किन्तु मिट्टी के पिण्ड
 से पहा निकलता है। बुद्धि मत्तु पिण्ड नरवर है काः प्रधान को भी
 नम्बर होना चाहिये। किन्तु संकल्प में परमस्व से ही सभी वस्तुएं
 उत्पन्न होती हैं और उसी में विद्योत्पत्ति होती है। परमस्व सच्चिदानन्दका
 स्वभाव है काः उसमें वेदान्तियों द्वारा किये गये सत्कार्यवाद के उच्छेद
 का यह तक कि अब न सत उत्पन्न होता है न अस्तु और न सवस्तु
 तो फिर इनमें भी अज्ञातवाद ही प्रतिष्ठित होता है।¹ निराधार
 हो जाता है। कारणों से दृष्टि के अनुसार जीवमुक्त प्राणीका
 यह समझना कि मैं वस्तुतः एक मात्र शुद्ध सच्चि स्वरूप हूँ, उसकी
 विश्वोत्पीर्णता ही ही है न कि कल्प द्वारा विश्वोत्पीर्णता की इस
 स्थिति के बाद जबकि यह समझने लगता है कि धारा प्रवण्ड भी मैं
 ही हूँ, तो यह उसकी विश्वात्मकता की दशा होती है।

आचार्य उपनिषद् में सिद्धांतों में परमेश्वर के विश्वोत्पीर्ण माय
 को स्पष्ट करते हुए कहा है।²

महाप्रकाशवपुनि विष्णुष्टे मवति स्थिते ।

सक्तोऽपीश तत्कस्मात्प्रति प्रहराम्यहम् ॥

यहाँ पर मन्त्र का एक कस्ता है कि है परमेश्वर। आप महाप्रकाश स्वरूप
 तथा पूणरूप में प्रकटस्वरूप अति विश्वप्रकाश का है यह तो मैं जान क्या
 किन्तु फिर भी मैं अभी अज्ञान सक्त्वो दोषों से मुक्त हूँ तात्पर्य यह

१-भूतस्य वातमिच्छन्ति वादिनः केविदेव हि

अज्ञात्यापरे धीरा विवदन्तिः परस्परम् ।

सूत न जायते किन्विदमूतं नैव जायते

विवदसोऽज्ञाया त्येवमवतिं त्याप्यन्ति वे ॥ माण्डूक्य कारिका

है कि वायक परमेश्वर के विश्वोत्पत्तिभाव तक तो पहुँच गया है
किन्तु विश्वम्भ माव ने वावस्थिति होने के लिये छायाकृत है।
इसी अन्तर्द्वेष में एक अन्य स्थल पर वावाय महोदय ने परमेश्वर के
विश्वोत्पत्तिभाव को सुस्पष्ट करते हुए कहा है।

सदसत्त्वेन मावानां मुक्ता या त्तीय मतिः ।

तामुत्कृष्टं तृतीयस्मं नमश्चिन्नाय शम्भवे ॥

तात्पर्य यह कि वावायिक वस्तुओं की सदसत्त्वस्था परमेश्वर के
विश्वोत्पत्ति भाव के वमत्कार से ही होती है। विश्वोत्पत्तिभाव पर स्थित
जीवनमुक्त प्राणाओं परमेश्वर की छीटा का वावाय होता रहता है,
किन्तु तो वह उसके स्वातन्त्र्य के वमत्कार का पत्र २ पर अनुभव करता
हुआ वावन्दित होता रहता है। इस प्रकार के जीवनमुक्त प्राणा
को वावना के उच्चार, कर्णादि उपायों की छेत्तमात्र को अपेक्षा नहीं
रहती क्योंकि वह परमेश्वरकृत्य परिपूर्ण एकात्मका की प्रीप्ति में
इतना तस्हान रहता है कि वावना वादि की किन्ता उसे विस्मृति-
विस्मृति ही होते जाती है। उसकी दृष्टि तो परमेश्वर के प्रकाश
विस्मृति-व विमतात्मिक रूप की वसृत्ता की वता को प्राप्ति
करने में ही होती रहती है। अतः वह विश्वोत्पत्ति और विश्वोत्पत्ति इन दोनों

१- वही ३।१

२- स्वातन्त्र्यात् पूणात्कर्मका त्यातिमहापटे ।

विभं नास्त्येव यत्रे तन्नामि तव शासनम् ॥ शिवस्तो० २।२७

३- वसन्तकृपाणायां एव यस्मात्कृपा णम् ।

तस्मैनां वस्तु देवाय कर्मोविदपि शम्भवे । वही २।६

पदार्थों में अवस्थित रहते हुए ही स्वरूप वादात्कार के लिये हमेंता उपलब्ध बना रहता है ।

शिवस्तोत्र में विरवन्म दत्ता की भी स्फुटविविधयुक्ता लुपी है। विरवोक्तेण भाव में अवस्थित जाय जब यह समकने लगता है कि पृथ्वी से ठेकर अवाशिव पर्यन्त यह अतिष्ठ विस्व में ही हूँ तो यह उसका विरवन्म भाव होता है ।

विकसतु । स्ववपुर्मवदात्मकं

अनुभवान्तु जन्ति मयाङ्गतान् ।

ब्रह्मसर्वमिदं व्यवस्थितं

स्व तिमर्षाकामेहप्यनुपात्यतान् ॥

विरवन्म भाव की स्थिति परिपूर्णता की स्थिति होती है। जो अनुभव होने के बाद जो अतिष्ठ विस्व में यहाँ तक कि तिमर्षा तक में परिपूर्ण शिवभाव को ही देखना चाहता है। उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। आचार्य उत्पलदेव ने इसी भाव को बहुत सुन्दर शब्दों में स्पष्ट किया है ।

अन्तमवितवन्तकार ववणाभीहितेदाणाः

मयो मर्ष्यं त्रिवायेति पूजन् स्वान् तृणान्पि ॥

यहाँ पर 'मयो मर्ष्यं त्रिवायेति' पद परिपूर्णा स्व की अवस्था का

१- हे भावान मेरी आत्मा आपका स्वरूप होकर सिरहठे पृथ्वी से ठेकर अवाशिव तत्व तक के द्वारे छोके मेरे जीवन जाये यह द्वार मेदप्रथम का विकास बाद पहले पर भी मुझे अर्थात् मृत जाये वही । ८७

२- शिवस्तोत्र - ५।१५

विरवात्मकता की अवस्था की ही वास्तविक है क्योंकि जब साधक यह समझने लगता कि मैं साक्षात् शिव ही हूँ। तब तो मेरे प्रथा का समूहोच्छेद ही जायेगा और मेरे प्रथा के नष्ट होते ही अतिरिक्त विश्व शिवमय ही जायेगा। इसीलिए तो शिवस्तो० सन्निव में सर्वत्र साधक को यही साव रक्षी है। कि जिस प्रकार उसको यह ज्ञान ही गया है कि संसार के सदस्य कदापि पारंपारिक दृष्टि से शिवमय ही है उसी प्रकार उद्योग जब शिव के साथ समावेश एवं व्युत्थान इन दोनों ही दशाओं में ऐक्य का अनुभव ही है।^१

सर्वमन्त्रपरमस्ति न कश्चिद्
 यस्तवस्तु यदि वेति महत्त्वा ।
 प्रज्ञा व्यवसितांका ययं
 त्वं तयैव नम सुप्रकटो मे ॥

इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि परमज्ञान अपने परिपूर्ण स्वात्मक्य से अपनी प्रकाशात्मक ज्ञानरूपता के कारण कभी तो विश्वोच्छेद दशा में अभिहित रहता है और कभी विमर्शात्मक क्रिया रूपता की प्रवृत्तता के कारण विश्वमय दशा को प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमज्ञान में कभी तो शिव भाव की प्रवृत्तता होती है और कभी अविश्व भाव की होती है। तथ्य को आचार्य उत्पन्न देव ने शिवस्तो० में इस प्रकार स्पष्ट किया है

स्वविदेव मवान् स्वस्तिहवानो।
 सक्तायैकमादिणो पवाना ।
 परमायैकं तु नैव देव्या ।
 यस्तो नापि कात्कस्य मेदः ॥ शिव स्तो १८२

पंचकृत्य स्वातन्त्र्य

स्वातन्त्र्यमाप्त पूर्णत्वमेव स्वातन्त्र्यमप्युच्यते ।

विभ्रं नास्त्येव पञ्चे कर्माणि तत्र शासनम् ॥ त्रिष स्तो० २।२०

यद्यत्कृत्य पञ्चमेव स्पष्ट किया जा चुका है कि आर्यभट्ट के दशक में जातु सर्व उन्नत सम्बन्धित कार्यव्यापार परमशिव की स्वातन्त्र्य ही मात्र होना। वह इनकृत्य व्यापारों को बताने के लिये मुख्यतया पाँच प्रकार के ईश्वरार्थ कार्य करत है, जिन्हें वह दशक में पञ्चकृत्यो के नाम से अभिलिखित किया जाता है। वृष्टि, स्थिति, संसार, विधान,

आरं अनुग्रह ये पञ्चकृत्ये, जिन्हें परमेश्वर क्रमशः अपने स्वातन्त्र्य से बताना है। उसके इन पञ्चकृत्यो में वृष्टि स्थिति और संसार का क्रम निश्चित है और अनुग्रह बताना होता है। विधान और अनुग्रह कृत्य तो इन तीनों ही कृत्योके मीतर और विशेषकर स्थिति की अवस्था में पण्डितवाच के लेश की भाँति बतते रहते हैं। वृष्टि और संसार रूप कृत्य तो तत्त्वों की वृष्टि और संसार तक ही बतते हैं किन्तु विधान कृत्य तत्त्वों की स्थिति के मीतर होता रहता है।

परमेश्वर के पञ्चकृत्यो की इस हीला का प्रथम वर्णन उसके वृष्टि रूप कार्य से पारम्भ होता है जब विदात्मा परमशिव अपने स्वातन्त्र्य से प्रारम्भ होता है जब विदात्मा परमशिव अपने स्वतन्त्र्यसे अपने व्यापित को संकुचित करके मेरे ज्ञान में अवतरित होता है तब वह मूर्छा से जागृत होकर संसारी हो जाता है। उसका यह मूर्छा रूप गौप्य ही वृष्टि का प्रथम वर्णन है। स्वरूप के तत्त्वत्व गौप्य के द्वारा

शुद्ध बुद्धि होती है और क्रम से धार से लेकर बुद्धि शुद्धिवा तक के
 तत्त्व उन तत्त्वों पर साधन करने वाले ज्ञानिन्ने से लेकर अनन्तनाथ तक
 के तन्त्रेश्वर और अन्त से लेकर कियोक्त तक के प्रमातृणा प्रकट हो जाते
 हैं। ज्ञाने माया आदि तत्त्वों और ब्रह्म जीवों की वृष्टि तनी जाती
 है जब स्कन्ध गोपन बना हो जाता है। किन्तु यदि उसके इस
 स्कन्ध गोपन की श्रिया को विधान कृत्य कहा जाय तो, यह ठीक
 न होना क्या कि उसका कृत्य तो मलकलना मात्र है का: वह तो स्वयं
 एक प्रकार की वृष्टि ही है। इसी को जीवमाय की शुद्ध बुद्धि की
 कहते हैं। इस शुद्ध बुद्धि में ज्ञान सामान्यकर्म में 'वर्द'
 इस रूप में ज्ञानाहित होता है। इस शुद्ध बुद्धि के बाद अज्ञान वृष्टि
 के अन्तर्गत बुद्धि आदि तत्त्वों विरम की अन्तर्गत मतिविकारों
 को कहते रहना है। स्थिति है और पुनः क्रमः सम्पूर्ण विरम को तथा
 सभी तत्त्वोंको अपने में विह्वल कर ज्ञान ही संसार है। इस
 प्रकार वृष्टिस्थिति और संसार की इन तीनों ही भागों को कहते हुए
 परमेश्वर जब जीव रूप में अपनी शिखा को अधिक अधिक मुठाकर
 नाड नाड तर अन्धन में नीचे ही नीचे उता जाता है। तब यह कृत्य विधान
 कृत्य कहलाता है। परमेश्वरकायकविधान कृत्य तत्त्वों की स्थितिके नीतर
 बहता रहता है। विधान छोटा के साथ ही साथ परमेश्वरका अज्ञान
 कृत्य भी बहता रहता है। विधान कृत्य अन्धन की छोटा है अज्ञानकृत्य
 मोहन कोठा है।

किन्तु परमेश्वर के ये पावों कृत्य उसके परिपूर्ण स्वातन्त्र्य से बहते
 रहते हैं। वह ही जब कि रूप में बहता है उस रूप में प्रकट हो जा-वा
 है। वह परिपूर्ण अज्ञान अन्धन परमेश्वर है। तभी तो आचार्य उत्प्रेक्ष्येव
 ने शिखाओं में कहा है कि अन्तः परमेश्वर ही अज्ञान है। अज्ञान
 ही अन्तः ही उसके कि प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। वह
 जब बहता है तब अपने स्वातन्त्र्य से परकृत्यों के माध्यम से विविध

का समावेश प्राप्त करता है। तब वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर का ही स्वरूप समझता है।¹

परमेश्वर इन सबको त्याग करे तो उसे नष्ट करने के लिये पापियों में प्रकट हो जाता है। उसके ये रूप प्रथमा इन्द्र विष्णु ईश्वर और उदाशिव नाम से जाने जाते हैं।² परमेश्वर का वह जो न तो शास्त्र में पूर्वांकित देवता गण क्रमः सृष्टि संहारादि के कार्य में प्रवृत्त रहते हैं। डा० बलकिन्नाथ पण्डित के अनुसार कार्मण्य एवं दत्त के ये प्रकृतियों की संख्या अनन्त हैं।³ पाञ्चः ये प्रथमादि देवता भी अनन्त होते हैं।

यथा तथापि यः पूज्यां यज्ञानपि योऽपिः ।†

योऽपि वा सोऽपि वा योऽपि दंभम् नमोऽस्तुते ॥

एक रूप स्थल पर जावार्थ उत्पन्नदेव ने परमेश्वर को प्रकट से छेकर उदाशिव अनन्तशरी तत्वांका एकमात्र स्वामी निरूपित किया है। उनके अनुसार प्रथमादि देवता किसी दान विशेष के ही ईश्वर होते हैं। किन्तु परमेश्वर तो विमुक्त कुशादि सभी सृष्टियोंका एक मात्र स्वामी होता है। उनके कर्णों कि उन २ सृष्टियों में अविच्छाता प्रथमादि-देवता उषी के द्वारा ही उत्पन्न किये जाते हैं।⁴

जावार्थ उत्पन्नदेव के अनुसार सर्वातिशायी वह परमेश्वर कभी

१- नमदावेकतः पश्यतु नार्थं नार्थं नवन्मयम् ।

विवर्यं निराकृताः प्रहर्षपरिपूरितः ॥ शिवस्तो० ६।५

२- प्रथमं विष्णुनिव्यूट जलसंसारकल्पे ।

कार्मण्यं कर्णोयाय नमस्तो सर्वतन्त्रये ॥ शिवस्तो० २।२२

३- डा० बलकिन्नाथ पण्डित कार्मण्यं एवं दत्तं पु० ७०

४- शिवस्तो० २।१०

५- तत्पुण्यपदेनन्तं ।

सततमुपरतांभ्यवेनत्युभ्यः ।

हरिहरवधिरिन्वा

अपनी विलक्षणता को संकुचित करके जीव भाव में प्रकट हो जाता है और कभी उसी विलक्षणता को विस्तारित करके एकात्म भाव में स्थित हो जाता है। यही तो उसकी पंक्त्युत्पत्ति होता है। यही ज्ञान तो वह पूर्ण है परमेश्वर है। उसकी यह हीता क्षत गति से चली रहती रहती है। बुद्धि, स्थिति और संसार हीता के बीच पिधान और अनुग्रह के बीच निरन्तर चलते रहते हैं। आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्र में इस तथ्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है।

अस्य मोक्षान्कारान्धव जीवो लोकरोपकः ।

अस्य प्रपुष्टं ज्ञानो वाक्यकामिपुष्पः ॥ शिवस्तोत्रं ० १४।१८

तात्पर्य यह है कि परमेश्वर पिधान कृत्य के कारण ज्ञानदशा को प्राप्त जीवों पर अनुग्रह करके उन्हें ज्ञान का प्रवेष्टन प्रदान करता रहता है।

कारणों के दहन के अनुसार परमेश्वर में पंक्त्युत्पत्तियों के करते रहने की यह क्षमता उसकी प्रकाश विमर्शात्मक इन दोनों ही स्वभावों की महिमा से ली रहती है। यही नहीं पंक्त्युत्पत्तियों की यह हीता शिव में समावेश प्राप्त करने वाला क्षमता ही परमेश्वर की ही भाँति बहाव रहता है। और यह हीता ही है क्यों कि जब परमेश्वर ही वह

१-क - यज्ञात्मनोऽस्य पुण्यमानाः ।

अप्यनिर्भं निश्चयि पुण्यकल्पः ।

वहिरन्तरादौ ह दस्यमानः

अपुनरिहि दृष्टुं शरीर एवं उरकम् ॥ यही ४,२४

एष यज्ञाय दृष्टोऽस्यमात्मनोऽस्य

न- नमः क्षतवद्भूय नित्यनिमुक्तिमागिने

यदस्य पुण्यमानसुव नत्वा

अन्वमादाविहीनस्य कर्ममेविदापि

यस्योर्वे रहस्यं नलोक्षावपि ॥ यही ४।२४

सम्भव यही। २-१७

१- कश्चित् महिमा यः समादिवादाशिवान्तं

कल्पति यदि विश्वं विश्वं योऽपि ॥

प्रपद्यति वै विधिनाः बुद्धिं सार हीताः

एव ज्ञानि शिव एकः स्फुटवान्स्व पतिष्ठः सफुटवान्स्व १ वाच्ये ११९७

बराबरकात कीजात्मा हं तो फिर जाहान मायीय एवं कानी मडों से
 निवृत्त हुआ समावेत शोरी प्रत्येक वाक्य में उही परमेश्वर के समान
 शक्ति का होना जोई बरकर की बात नहीं हं शिवस्तां० १।७ से के
 त्वमेवात्मने सर्वस्य ।

त्वमेवात्मने सर्वस्य इवरात्मनि रागवान् ।

इति स्वभावसिद्ध्या त्वचक्षित जानन्मनेः॥

इत्यादि पक्षियों में मीयही तथु स्पष्ट होता हंकि ईश्वर प्रत्यभिज्ञा
 में मी इही तथु कीबारेसंकेत किया गया हं। उनके अनुसार व्यवहार
 दशा में मी परमात्मा की अपने स्वात्मके से वाक्यरूपेण जानासित
 होता हं । का: परमेश्वर परमात्मता में कालुष्य विहीन जीव
 परमेश्वर के हीसमान ब बररा करता हं, इसमें सन्देह नहीं हं। इतना
 अवश्य हंकि इस प्रकार की पंचविकृत्यकारिता प्रत्येक जीव के पास
 रहती हूं मी तब तक प्रकाशित नहीं होती जब तक कि उद्युक्त की कृपा
 न हो ।

अने वेदान्त पूर्णरूपेण वारणा के विपरीत जीव दशा में ^{मी}जात्मा का
 प्रतिपादित करता हं जबकि सब जीवदशा में जात्मा की पंचविकृत्यकारित्व
 स्वीकार करते हं। वेदान्त के अनुसार परमात्मता: जात्मा प्रकल्पमान ही हं
 किन्तु जीवदशा में उद्युक्तुःत्वादि मोक्षतत्त्व मात्र आरोपित हो जाते हं।

१- तदेव व्यवहारेऽपि प्रमुदहादिमाविष्टम् ।

मान्तमेवान्तर प्रथिमिच्छया माह्वेदति : ॥ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा

आचार्य शंकर के अनुसार संसारो दशा में शरीरादि से युक्त होने पर ही आत्मा में कर्त्तृत्व आदि का आरोप मात्र होता है। कारणों से वेदों में अलिखित प्रथमण्ड में एक ही सत्ता को स्वीकार करता है। जो किशोरे बहकर ऐश्वर्यशांति एवं महिमाकार अन्य कोई भी नहीं है। उसी को स्वतन्त्र शब्दा के रूपमें ही माना जाय आदि के व्यवहार परिहृयित होते हैं। उसमें न तो ब्रह्मज्ञान को कोई स्थान है न पुनः को उसका आत्मा, परमेश्वर से किन्तु नहीं उद्वेगितो को दशा में महिमा वस्तुः सम्भव नहीं। वहाँ जो सब कुछ परमेश्वर के पंचकृत्यांशो महिमा के कारण ही प्रथम अक्षरमा आदि विभिन्न रूपों में दी जाता है। तभीतो आचार्य उत्पन्नदेव ने शिवस्तोत्रावलि में जो सर्व उमेदादि विभिन्न बुद्धिजाओं परमेश्वर के स्वात्म पर ही आरोपित निरूपित किया है।

न वा मति इदंति या न मवति त्वदिच्छाम्नी ।

सदासुमुनयेतद्रुग्ना कर्त्तव्यमाकर्त्तते ।

कारोवस्मि मवदात्करो बुधि यथा तथा धन्विरनु

स्थितोवनिशमवा कितत्व दमताह विपुवोत्सहः शिवस्तो० १२।२२

उनके अनुसार संसारो दशा में जो जीव जि किन्तु २ विषयों का आख्यादन करता है वे वस्तुतः परमेश्वर से किन्तु ही होते हैं। आः कारणों से वेदों के अनुसार। कुछ भी मिया या पुन नहीं है। यही

१- आर्त्तमाय २।१।४०

२- आः किं से तवानुमावा

आवन्के अप्यमुनेव वदुष्या ये ।

अपि हाशिकवेष्टया वरन्तः

परिपश्यन्ति सुवदपुनः ॥ शिवस्तो १२।२२

तस्य संस्कार प्रथमिता मे श्री उद्वाटिः शिवा ग्या हे उक्तं अनुसार
 जे शारादि को श्री परमशिव रूप ही देखते छे। वे वाक्य
 साक्षात् शिक्कन ही हो जाते हें ।

शिव महापुराण मे श्री परमशिव के पंचकृत्यों का विवेकन प्राप्त
 होना हें । उक्तं अनुसार परमशिव के ये पंचकृत्य पंचमहाभूतों मे श्री
 रक्तो हस्तु श्चि सुतह मे, स्थिति क्त मे संस्कार अग्नि मे तिरामाव
 वायुमे वांरअग्रह आकाश मे । शिवमहापुराण के अनुसार श्चि स्थिति
 संस्कार एवं तिरामाव के कृत्य क्रमः क्रतवा विष्णु, इद वांर मेरुत वहाते
 हें किन्तु अग्रह नामक कृत्य परमशिव के शिवा अन्य कोई नहीं कर सकता-

युवाभ्यां तस्यै उच्यते तत्कृत्यं सुतः ।

शु श्चिस्थितिरिवं वाग्यमथाः प्रीतादपिप्रियम्

तथा इन्द्रमंशाभ्यामथकृत्यं परम् ।

अग्रहात्वं केनापि उच्युं नैवहि उच्यते ॥

शिव महापुराण २।२०।२०, २२

यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब क्रतवादि के द्वारा ही शु श्चि आदि
 कार्य उच्यन्ते होते हें तो फिर परमात्म- शिव मे पंचकृत्यों की संगति
 कैसे बंठ सकती छे इसके उत्तर मे शिव महापुराण मे कहा गया है कि अग्रह

१- सर्वोपमार्य विमक उत्येवं परिवानतः ।

धिरवात्मानो विकल्पानां प्रहरेपि महेक्षताः । संस्कार प्रथमिता का०

२- श्चिः स्थितिरिव संस्काराभितरानावोऽप्यनुगः ।

पंचकृत्य मे कातत्कृत्यं नित्यसिद्धमवाच्यते ॥ शिवमहापुराण २।२०, ०२

३- तदिदं पंचमूलावु दृश्यते माकेभ्यः ।

श्चि सुतो स्थितिस्ताये संस्कारः पावके तदा । श्री २।२०

कृ त्वा न्ते मो वृष्टि वादि, कृ त्वां का यत्ने ज्ञाने से परमशिव के
 पंचकृत्य माने गये हैं । किन्तु शिवमहापुराण का यह तर्क संगत नहीं
 प्रतीत होता । कारणों से दक्ष के पुत्रसिद्ध दार्शनिक वाचस्पति उत्पलदेव
 ने पंचकृत्यांका शोभा का एक मात्र आधार परमशिव को ही माना
 है। इसको वृष्टि, अकारणस्याभेदमात्मनाः स्फुरन्, एवं प्रथमादीनाम
 पोशाभ्यो, इत्यादि शिवस्तां० के श्लोको से उचित है। इतना अवश्य
 है कि परमशिव अपनी परमेश्वरता को कुछ अंत प्रथमादि अधिकारी
 देखावाओं से देता है ।^१ ये सब वेदान्तगण बहुत वृष्टियों के उदाहरण
 करते हैं। मूठ वृष्टि को वृ ष्टि संहारादि शोभाओं को तो स्वयं
 परमशिव ही बताता है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परमशिव ही अपने स्वात्मन्य से पंच-
 कृ त्वाकी शोभा बताता है यह स्वात्मन्य है देह , काठ कृत कोर्षे की
 कल्पन उसे वाच नहीं सकते यह अज्ञानि कृतन्य है । वृष्टि, शिवति एवं
 संहारादि की शोभाओं को बतानीउपका स्वभाव है उसकी शोभा अपरंपार
 है। तभी तो वाचस्पतिउत्पलदेव ने शिवस्तां० में परमेश्वर की इस अव्यक्त शोभा
 का स्तोत्रकारो विग्रह प्रस्तुत किया है ।

ईश्वरं न च परमेश्वरं शक्यते ग्राहयितुं तथा च मे ।
 दधम्यम् तनिमीर वसुः स्वं न पातुमनुमन्यते तथा ।

१-अनुग्रहोऽपि वृष्ट्यादिकृत्यानां पंचक विमोः श्लो ६, १४।२६
 २- एते सम्भवन्ति हि माया मनोभिकारिणी विष्णुविरिवाहन : -
 तं तुमदीयैर्कर्म विप्रद्विरोऽवरोऽज्ञाः ॥ मायान् जनवच्छिन्ना प्रकाशानन्द
 स्वात्मन्यपरमात्मा परमेश्वरः (ईश्वर प्र० विमर्शिनी १-१२१) पृ - --)
 ३- शिवस्तां० १३।१६

माधेश्वरी विद्वान्त ।

माधेश्वरी उत्पत्तये ने त्रिस्तोत्रावलि में वेदान्त के मायावाद तथा बौद्धों के वाक्यावाद आदि से उभय पुरुष स्वतन्त्र परमेश्वरतावाद को स्थापना की है। उनके हक परमेश्वरतावाद की माधेश्वरी विद्वान्त, यह कही है। माधेश्वरी उत्पत्तये के हक विद्वान्त के अनुसार कात् प्रम नहीं न हा अर्थात् पूरु हकी का कारण है, न हा यह मूलतः प्रकृति का परिणाम है और न हा यह केवल वाक्यावों का आकार ही है, बल्कि स्वयं परमेश्वर हा अपने स्वातन्त्र्य से वात आदि विभिन्न रूपों में प्रकट होता रहता है। उनके मूल में परमेश्वर अपने परिपूर्ण स्वातन्त्र्य से वात शक्ति, संशारादि का आकारों को उत्पन्न करता रहता है ।

माधेश्वरी उत्पत्तये के माधेश्वरी विद्वान्त का कुपष्ट करने के लिये वेदान्त के मायावाद, बौद्धों के वाक्यावाद इत्यादि विद्वान्तों का भी स्पष्ट उत्तर आवश्यक है, क्योंकि माधेश्वरी विद्वान्त उक्त तर्कों का अस्वीकार आदि का स्थिति को पूर्णतया भिन्न रूप में प्रतिष्ठापित करता है ।

वेदान्त में ईश्वर तत्त्व के बाद माया द्वारा मल्लवपूर्ण तत्त्व है। उनके अनुसार अस्त विद्येभर्णा, गुणा लं त्रिमावां से रहित नीच २ प्रथम मते ही एक ही तत्त्व ही और यह (मैं) रूप से बना की कदा अनुभव होता ही किन्तु अस्तित्व से केवल आत्मा का का ही बापि नही होता ।

१- संशारेकनिमित्ताय संशारेकनिरीचने ।

नमः संशाररूपाय निः संशाराय उच्यते ॥ त्रिस्तोत्रे २॥

वसितु मन, बुद्ध इन्द्रियाँ एवं शरारादि का सम्मिलित बाध (बर्ध,
 शब्द के उच्चारण से होता है। अथाक्य के इया सम्मिलित बाध को
 जानाये शंकर ने अथाक्य कहा है। इया अथाक्य से मे 'मेरा' आदि लक्षि
 व्यनहार बताया रहता है। अथाक्य का अर्थ है अज्ञान में तत् का बाध
 होना। जो भवान् है, उसे वेदा प्रावृत्ति होना। उदाहरण स्वरूप
 रज्जु में ली का प्रावृत्ति। इया अथाक्य को जानाये शंकर ने अविद्या, माया
 एवं अज्ञानादि कहा है। वेदान्त के अनुसार यह अथाक्य या माया अनादि,
 है। नैर्वाणिक है अस्तु भिन्न प्रत्यय रूप है। यह कर्तव्य और मोक्षरूप
 का प्रतीक है, अतीतिक प्रत्यय है। अना को इका अस्तु होता है। अतः
 वेदान्त दर्शन का द्वारा शक्ति इया अनादि अविद्या को निवृत्ति हेतु
 प्रदान होता है।

वेदान्त के अनुसार माया अज्ञान का प्रभावस्था है, जो ईश्वर
 के अज्ञान रहता है, यथा परमेश्वर का बाध शक्ति है। इतीत्य बाधाये
 शंकर ने इति अविद्या कहा है। इति अविद्यात्मिका बाध शक्ति का पाह
 स्वात्मज्ञान के द्वारा होता है इति बाध शक्ति का अथाक्य या मायामयो
 महाबुद्ध्युत्थि कर्त्तव्य है, अिन्ने बाधारिक बाध अफन स्वरूप का मुक्ताक बाध
 रहते है। वेदा_त इया माया को अज्ञान का उत्पत्ति का कारण बताया है।

1- अथाक्यते भिन्नाकृत्य अविनिर्द अर्थे इति नैर्वाणिको अर्थ इति अविद्याः

2- अथाक्यो नाम अतीर्ण्यकृत्युदित्परित्यगिणाम् इति - - - का भाष्य

3- अतीर्णे अनात्तामथाक्यो पक्षिता अविद्योत मन्वन्ते । इति - - -

4- अममनादिरनन्तो नैर्वाणिकोत्थितायो भिन्नाप्रत्ययरूपः - - -

5- प्रामपूर १।४।३

6- अविद्या विद्या। नहि अना विना परमेश्वरस्य कृष्टत्वं विद्यति । इति १।४, ३

7- वेदांतसार- ज्ञानन्द - १०

वाक्याभाव का प्रतिपादन करनेवाले वादों का दृष्टि में ज्ञात वाक्यावकाश काकार मात्र है। उनका दृष्टि में ज्ञात निःकार, निरस्वभाव, नितान्त ब्रह्माया है। वे ज्ञात की मायामय निकषित करते हुए एवं कल्पना-वी पर ही आधारित बताते हैं। वादों के विचार में ज्ञात मित्य सम्बन्ध रत्नी वाता मित्या वरु कुर्वीत ज्ञात मात्र है। इस सम्बन्ध में सागावृत्त का एक शारिका के मादार्थ की प्रस्तुत किया जा सकता है। किन्ती का मा कर्ता ब्रह्मिस्त्व नहीं है, बाहे हम उर्वे स्वयं से उत्पन्न माने या दूसरे से उत्पन्न माने वादों को से उत्पन्न माने या किन्ती का कारण से उत्पन्न न माने। वादों के मत में एक मात्र सून्य ही ज्ञा है।

परमाणुओं की ज्ञात का आधार मानने वाले नैयायिकों और वैशेषिकों की दृष्टि में ज्ञात दो प्रकार का है। एक प्रकार का वह ज्ञात है, जो नित्य है, जिसका न दृष्टि होता है और नाश होता है। यह ज्ञात परमाणुओं का और आत्मा इत्यादि नित्य द्रव्यों का ज्ञात है। दूसरा वह ज्ञात है जो परमाणुओं से उत्पन्न हुआ है। और मूल ज्ञात पर आधारित है। यह ज्ञात द्रव्यों पर ही आधारित है। द्रव्य केत्या में जो है इन जो द्रव्यों को दो वर्णों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम की उपादान बनने वाले द्रव्यों का है और दूसरा अनुपादान द्रव्यों का है। प्रथम, वह ज्ञात और वायु उपादान द्रव्य है। दृष्टि क्विन् इन्हा पर आधारित होता है। ये चारों दृष्टि के ज्ञात कारण है इनमें प्रथम, वह और ज्ञात प्रथम मध्य है तथा वायु अनुपे। ज्ञामिच्छि वायु की भी प्रथम मध्य मानते हैं। इन चारों द्रव्यों के उत्पत्ति के उपादान कारण

- १- दृष्टान्तनामोष्टेन कार्यमित्यविचारतः प्रज्ञापारमिता ४
- २- तानिमे वावा दृष्टवन्तो कल्पन्तो वापि तत्त्वतः ।
न तु माया सक्रियत विवादा यागि लक्ष्याः वही ॥१५
- ३- भारतीय दर्शन की रूपरेखा - एम. शिरियन्ना दिल्ली १९७३ पृष्ठ २२९
- ४- वही पृष्ठ २३६
- ५- द्रष्टव्य ध्यातव्यौ वाक्यावकाश संलुप्त लोरीय नं ३१६ का१९२४पृ०२७२

जगत की प्रकृति का परिणाम मानने वाले शांति दर्शन के अनुसार
 द्वारा सृष्टि त्रिगुणात्मक प्रधान या प्रकृति का वह कार्य है उसका वास्त-
 विक विकार या परिणाम है । शांति दर्शन के अनुसार वस्तुतः नित्य,
 ऊँ, बुद्ध, मुक्त स्वभाव कुण प्रकृति के सभी सृष्टि के वाग्निष्य हैं उक्त
 स्थित दुःख का, ज्ञान या मुक्ति के कारण अपने में आरोप कर लेता है
 और दुःख का अनुभव करने लगता है। कुण के द्वारा बन्धन को नष्ट करने
 के लिये प्रकृति द्वारा सृष्टि का कार्य सम्पन्न होता है, इस समय को
 शांति दर्शन २१२ के माध्य में स्पष्ट करते हुए कहा गया है। स्वभावता
 दुःखान्वादिमुक्तस्य कुणस्य प्रतिबिम्बवन्धन्ये दुःखादीनां वा प्रधानस्य
 कात् कौटुम्भिक, शांति दर्शन के अनुसार प्रकृति द्वारा प्रत्येक कुण क मादा
 के लिये दीव्यसृष्टि होता है, किन्तु वेदों पर ऐसा प्रभाव होता है कि मानों
 प्रकृति ने अपने लिये ही सृष्टि का कार्य । प्रकृति के गुणा द्वारा पूर्वजन्मा
 में किये गये और जन्मादि बन्धन के कारण अपना जन्म प्राप्त कर लेता
 प्राण्य कर्म का दुःखकर्म फल प्राप्ति दुःख का कुण को उचित युक्ति पाने
 पाने की इच्छा होता है, बन्धन नहीं। फलतः कुण की सृष्टि
 पिताने के प्रयत्न से ही प्रकृति सृष्टि करता है। वेदों पारमार्थिक सृष्टि
 है शांतिदर्शन कुण को मुक्त, निर्गुण स्वभाव मानता है । यहाँ पर
 यह प्रश्न उठ सकता है कि जब प्रकृतिक स्वभाव है तो वह बन्धन गुण्यत कैसे
 ही करता है। इसके उत्तरमें शांति दर्शन कहता है कि जन्मादि बन्धनके,

-
- १- शांति दर्शन की शैवशाक्त परम्परा डा० वाणीप्रसाद मिश्र पृष्ठ २२३
 - २- वही पृष्ठ २२३
 - ३- दुःख न्यायिणात्वात् विज्ञाया उदयिणात्कं है तौ ।

ब्रह्मज्ञान के कारण कुण्डल बंधना वादावन्त्य त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ
 स्थापित कर लेता है। तात्पर्य यह है कि विविध प्रकार के कर्मात् एवं उनके
 दुःखादि फल तबिस्तुतः प्रकृति के परिणाम है पर दार्शनिकों की प्रतीति
 कुण्डल ही होता है। अतः इन दुःखों के हटकारा पाने का उद्देश्य विनाश
 होती है। इस प्रकार तन्त्र का दृष्टि में कुण्डल अपरिणामी, नित्य और
 अविनाशनीय है। साथ ही ब्रह्मबिस्तृत निष्कर्मता है जबकि मोक्षिक जगत बद्ध
 है।

उपर्युक्त दार्शनिकों का वाद एवं उनके दृष्टाविषयक
 पारणा के विवेकन लेख स्पष्ट ही जाता है कि प्रायः अनेक दार्शनिकों की
 दृष्टि में जगत प्रम, मिथ्या, एवं नितान्त अस्थायी तथा है किन्तु इस
 सम्बन्ध में आध्यात्मिक उत्पत्तियों का दृष्टिकोण अर्थात् निम्न परिदृश्या स
 होता है उनका दृष्टि में ही वह जगत मया सम्पूर्ण जगत में ही है। इस परमेश्वर
 का तात्पर्य यही रहता है कि अपने स्वातन्त्र्य से ही वस्तुओं की प्रकाशित
 करता है। इन , इन कर्मात् प्रकट होता रहता है। परमेश्वर का यह
 परमेश्वरता ब्रह्मन्त का तरह आध्यात्मिक नशा है बल्कि यह है परमेश्वर
 का मुख्य स्वभाव है। यहाँ पर यह प्रश्न उठ जाता है कि वह सम्पूर्ण जगत
 ही परमेश्वरमय अर्थात् निष्कर्म होता है, तो फिर जीवों का बन्धन कैसा ?
 इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि पारमात्मिकदृष्टि से जगत के विन्मय होने
 हुए आकारात्मादि मर्तों से आनुषंगिक जीवों को अपने विन्मय स्वरूप की
 पहचान नहीं ही पाती अतः वह बन्धन ग्रस्त रहता हुआ अतीरादि को ही
 अपना आध्यात्मिक दुःख आचरण करता है किन्तु परमेश्वर के अनुसंधान से
 वह जीवों के स्वरूप की पहचान ही जाती है। तब उसकी दृष्टि में सम्पूर्ण

विश्व विन्मय रूप में सावाभाक्त होता है, फिर तो उसे जीव जि
के सा दर्शन होते हैं । बाबायी उत्पत्तिके ने अपना बात विन्मयक कारण का
रूपके करते हुए जिनस्तोभावात में कहा शोक जिन, लगे जिन्ममान लगे
विन्मय परमेश्वर के प्रकाश से ही लीथा सन्तापान जगत का अस्तित्व है
तात्पर्य यह शोक लीव परमेश्वर का सा न, तक है। उसके बिना किसी वस्तु
का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः हमें दुष्टि से बचने पर बात बादि लीथा
लगे सा प्रजात करते है। लीव विन्मय परमेश्वर का सा ज्ञता ज्ञान क कारण
कारण जेवदहन में बाबायिक दुःखों को मा परमेश्वर के रूप में लीवमय
बताया गया है। बाबायी उत्पत्तिके को दुष्टि में लीवमय लसत बाबायिक
बाप्यात्मिक बापियौनिक बाँरे बापियौनिक दुःख परमेश्वर के रूप में
लीवमय होने के कारण जेवदही प्राणियों के जिन् अष्टदाक नहीं होते
का कि वास्य दर्शन हम दुःखों से बाबायिक प्राणी को मुक्ति मिलाने
होवे अपना धारा लीव लता देता है । हम प्रकार यह लीवमय लीव परमेश्वर
है मुक्त किसी मा वस्तु का लता नहीं है ।

१- लीवमय बापि तादुस्तावका-

ननाविकापराप्रुततलमतः

ममष्टेय यथा मवदवा

प्रथमबाँरेवरा परिपुरातान । जिन्मतां ८॥८

- २- लीवमय लीवमय व लीवमय बापि विन्मय ।
लीवमय लीवमय नाथ मुनतास्य जगतः प्रजा । जिन्मतां १० । १०
- ३- लीवमय लीवमय लीवमय लीवमय लीवमय ।
लीवमय लीवमय लीवमय लीवमय लीवमय । जिन्मतां ०
- ४- लीवमय लीवमय लीवमय लीवमय लीवमय ।
नापितायतेव लीवमय लीवमय : व तादुस्तार ॥
- ५- लीवमय लीवमय लीवमय लीवमय लीवमय । लीवमय लीवमय लीवमय लीवमय ।

ज्ञान दर्शन का दृष्टि में बलिष्ठ विश्व परमेश्वर मय हात धुर मो वह
 दृष्टि बादि का हाता को पताने के लिये स्मर्य हो अपने स्वात्मन्वय से
 अपने स्वरूप को विहाकर ईश्वर बादि तत्वों की रूपा में प्रकट हो जाता है
 किन्तु ज्ञान दर्शन का ईश्वर माया के विचारों से विभूत महा हाता बलिष्ठ
 उक्तका प्रेरणा से माया का उत्तरान्तर विहाकर दृष्टि से उन्मत्तनायी हो
 जाता है । परमात्म हो अपने स्वात्मन्वय से निरुद्ध दृष्टि से अन्तर्गत
 ईश्वर तत्वका दृष्टि करता है। वेदान्त दर्शन के ईश्वर सम्बन्धी विचारों
 से काश्मीर ज्ञान दर्शन का फ्यास्य भेद परिभाषित होता है। जैसा कि पक्ष
 का वा बुधा है कि वेदान्त दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रथम का ही एक रूप है,
 जो माया कि अपाधि से उपस्थित होता है । किन्तु वाचार्थोत्पत्तये वा
 ईश्वरादि तत्वों का दृष्टा एक मात्र परमात्म का ही मानते है। उनकी
 दृष्टि में परमेश्वर सांपाधिक महा है। बलिष्ठ अपने स्वात्मन्वय से विच्छापूर्वक
 विभिन्न रूपा में प्रकट होना उक्तका स्वभाव है । अतः उक्त परमत्त्व को
 परमेश्वरता या महेश्वरता सांपाधिक महा है जैसा कि वेदान्त में बताया
 गया है। यद्यपि परमत्त्व का मुख्य स्वभाव ही है ।

वाचार्थोत्पत्तये को दृष्टि में दृष्टिकर्ता प्रकृत, ज्ञानकर्ता
 कर्तु एवं स्थिति कता विष्णु बादि क्षेत्रात्मा के १ से बलवत्कर प्रभाव
 ज्ञान से वाता रक्षक ही महेश्वरता है। अतः कि उन्मत्तादि स्वतागण को
 संकृषित स्वभाव बाते होते है जैसा बलिष्ठ-तरीदि मता से मकलिन

१- ईश्वरमयभुवर्ति ।

पूजाभिकारणाम पशुतात्मानम ।

अथवाभिकारणाम

स्वाभिन्नं तत्त्वविद्यामि ॥ तिलस्ता ० ६।६

स्वभाव वाले होते हैं। तब तो आचार्य उत्पलदेव ने दोबरे प्रमाताओं एवं प्रसमाद, इत्यादि देवताओं को स्वकियाकार में प्रवृत्त किया करते हुए समस्त जगत् को परमेश्वर का ही निदर्शित किया है। प्रसमादि देवताओं की स्थिति से समावेत छोटी सावक मन्त्र की प्रवृत्त करते हुए आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावली में स्पष्ट कहा है कि वे मन्त्र का प्रसमादि देवताओं के जो स्वामी होते हैं, जो वाग्रत, स्वप्न और बुद्धि इन तीनों ही अवस्थाओं में परमशिव के दर्शन करते हैं। तात्पर्य यह कि परमशिव की महेश्वरता का ज्ञान हो जाने के अनन्तर जब जो जगत् में प्रवेश उसी परमात्मत्व की ही धरा का आवास होता है, और वह ठीक मोड़ क्योंकि जब वस्तुतः उसके भिन्न-त्वा आवासमन्त्र समस्त जगत् को परमेश्वर का ही है तां फिर प्रसमादि की भिन्न धरता का प्रश्न ही नहीं उठता। आचार्य उत्पलदेव के मत में तो प्रसमा विष्णु विष्णु आदि देवताओं को सृष्टि आदि करने की शक्तपूर्व यह परम महेश्वर परमशिव ही अपने परिपूर्ण स्वात्मन्त्र से प्रदान करता है। और उनके अपनी प्रेरणा के द्वारा जागतिक शक्तियों को प्रवृत्त करवाता है पुनः अपने ही स्वात्मन्त्र से स्पष्टपूर्वक उन सभी देवताओं के शरीरों को महाप्रलय में अपने भीतर विहीन कर लेता है। प्रसमादि देवता तो मंत्रप्रदा से युक्त होते हैं। अतः ये उनको विन्दु परमेश्वर

- १- सर्वान्ते कर्त्तान्महेश्वरा अप प्रसमैः प्रविष्णावः ।
प्रसमानास्ततो कन्दे देव विरवं मन्त्रान् ।। शिवस्तो २०।१७
- २- प्रसमादीनापीशस्ते ते कर्त्तान्महेश्वरानि ।
येनां स्वप्नेऽपि मोहेऽपि शिवास्तत्पुजानोत्सवः ।। शिवस्तो १७।७
- ३- का प्रसमादिदेवेषु प्रमावप्रभवत्सव ।
का महेश्वरकेणो शिरोविभूतशसम् ।। शिवस्तो १७।२२

की पहचान न होने के कारण अपने को जानना इत्यादि समझनेसे हुए
 मठागत बने रहते हैं इसके विपरीत उपावेश में परमात्म के स्वरूप का
 साक्षात्कार करने वाला प्रमाता इन अज्ञानादि की उच्च आध्यात्मिक
 प्रवृत्ता की विवक्षता पर कीजानन्द होते हुए परमानन्द की प्राप्ति करता
 है । आचार्य उत्कृष्टदेव का उपाष्ट उन्निष्ठ है कि परमेश्वर कथन,
 मोक्षा, धृष्टि, संशयदि सभी कार्यों में परमेश्वर पूर्ण स्वतन्त्र
 है । जब वह स्वरूपगोपन की आज्ञा करता है तब जीव संकुचित
 स्वभाव वाला होकर कथन का पात्र बन जाता है पुनः जब वह अपनी
 अनुग्रहशोभा करता है तब जीव मोक्षानुभायी होता है। जैसे उसकी
 ये दोनों आज्ञाओं साथ २ बलती रहतीहोइसी लिये तो वह परमेश्वर है ।
 त्रिमताच्छादित जातु का अज्ञा होने पर भी उच्च परमात्म में माया
 का कोई विकार नहींहोता । माया के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण
 ज्ञानान्कार न होने हुए जातु के जीव में परमेश्वर अपने प्रबुद्ध हीरकता है
 और प्रबुद्ध लिये हुए अपने अनुग्रह के द्वारा दीर्घों को आध्यात्मिक प्रकाश
 प्रदान करता रहता है । अज्ञान वेदान्त का जातु धृष्टा प्रवृत्ता ज्यति
 ईश्वर तो माया रूप उपाधि के कारण ही जातु का धृष्टा होने के
 कारण परमेश्वरता , के इन सभी गुणों से सर्वथा परे रहता है । ऐसे दर्शन

- १- उत्कृष्टज्य विविधवस्त-
 साधनान्म मुक्तदिवरणात् ।
 वाकित्त्याप्य वस्तुं मुनिं
 नाथापि विवृण्वन्नापि ॥ शिवस्तो० ११२
- २- तस्मिन्म मन्त्रं
 सततमुपरतांम्यमन्त्रुः ।
 उरिर्ध्वरवविरिन्वा ।
 अपि यत्रवदिःपुत्रोदयन्ते ॥ वही ७१७
- ३- ज्ञानोक्तान्कारान्बलीवतांकेकीपक ।

मैं तो परमशिव को दृष्टि आदि कार्यों को कितने भी सहायक की अपेक्षा नहीं होती बल्कि वह अपने स्वातन्त्र्य से ही इन सभी कार्यों को स्वच्छापूर्वक सम्पन्न करता रहता है। ज्ञाना इंद्र इन्द्रादि देवताओं को दृष्टि आदि कार्यों के सहायक का अधिकार देकर भी वह परमात्मन उनका परिपूर्ण स्वातन्त्र्य नहीं देता वे उसीको हस्ता के अनुसार दृष्टि आदि कृत्यों को सदा करते रहते हैं। जब तक जीव को उक्त अनुग्रह नहीं प्राप्त होता तब तक जीव को उसे देनादि प्रमान्ता रूप मनिमान होता रहता है।^१ तात्पर्य यह है कि परमेश्वर अपने स्वातन्त्र्य से ही समस्त जागतिक शोडाओं को करता है तभीतो वह इष्टमायात्मक ज्ञान के बीच में रहते हुए मोक्षदीपा बुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव ही रहता है।^२ दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उक्त परमात्मतत्त्व परमशिव का ज्ञान के साथ अपने सम्बन्ध होता है। वह अपने बलियो बद्ध कर्त्तव्य का पात्र भी बनता रहता है और साथ ही पारमार्थिक मोक्षा का भी पात्र बनता है किन्तु पारमार्थिक दृष्टि से मैं तो वह कर्त्तव्य का ही पात्र होता हूँ। और न ही मोक्षा का क्योंकि कर्त्तव्य मोक्षादि मैं तो उसी परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति की शोडा हूँ।

१- अथ नाथ इ शोकात्मात्मवर्णा ।

नन्दत्याति म्मस्तम्बं बहु म्मः ।

यदर्थं ज्ञयमानमेव मे त्वा

मवधोर्वं रहस्यं न उक्तां वपि ॥ शिवस्तो ० १।२४

२- नाथाम्य ज्ञान शान्द्र पद्मव्याधिवाधिनं ।

अधेपाय नमः शम्भुस्तपत्राय शोभिने ॥ शिवस्तो ० २।१५

३- नमः शततवहाय नित्यनिमुक्तिनागिने ।

कर्ममोक्षाविहीनाय कर्मनिर्दिपि शम्भवे । शिवस्तो ० २।१०

-: छोटा विद्वान्त :-

पुत्री विवेक से यह स्पष्ट है कि कार्मीर तुम्हरीन में धृष्टि आदि स्वयं परमेश्वर ही करता है, परन्तु वह जीवों के कर्मों की प्रेरणा से नहीं, न ही कर्मफल के अज्ञान रहता हुआ ऐसा करता है। वही धृष्टि आदि के करने वाले तो वापेदािक ईश्वर ज्ञानमा इन्द्र, इन्द्र विष्णु, कार्मा आदि होते हैं। जीवों के पक्षि कर्ममा से प्रेरित होकर धृष्टि करने वाला तो वापेदािक ईश्वर ही होता है। ईश्वर केवल संकुचित विनादे के अज्ञान से धृष्टि नहीं करता क्योंकि वह परिपूर्ण है। उसे विनादे की कोई अपेक्षा नहीं। कुछ धृष्टि तो परमेश्वर का स्वभाव है और वह स्वभाव से आनन्दमय है। आनन्द के नष्टकार की लहर उसका विनाश कर जाती है। उसके अनुसार वह अपनी अविद्यताओं प्रकृतियां नष्ट कर अविद्यता करता है। इस प्रकार धारा विश्व बार उसके धृष्टि संसार आदि सभी कृत्य उस महानट की नाट्य छोटा है। यदि यह छोटा उसमें न तो वह परमेश्वर ही न होता। अतः धारा विश्व उसकी छोटा है। नाट्य है छोटा है वही इस छोटा के रूप में विश्व में सभी आकारों में स्वयं प्रकट होता है। आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावधि में इस तत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है।

अतो आचार्यविक्रमविष्णुस्वावरवहम ।

इकप बहुपाय नमः संकल्पमायते ॥ शिवस्तो० २।२

नात्परी यह है कि परमेश्वर ही अग्नि, इन्द्रमा, सूर्य, ज्ञानमा, मरायम वृद्धा पुत्री आदि स्वावर और मनुष्यादि जन्म के रूपों को धारणा करके विश्व में अवतरित होता रहता है। पुनः अपने स्वातन्त्र्य से ही धारणा पर नै यह इस जन्म को एक आहुति के रूप में स्वात्म धारणा करके

एकात्मभाव से स्थित हो जाता है । यही तो उसकी उीठा है इस उीठा को करने में यह पूर्णतया स्वतन्त्र है ।

वर्षित वेदान्त की सिद्धांतातः यह स्वीकार करता है । कि जीव का जीवतात्व तभी तक है, जब तक वह स्थाय्य में पुरुष बुद्धि के अनन्त रूप बंधिषा ही निवृत्त करता हुआ। कूटस्थ नित्य चित्स्वरूप वात्मा को में प्रथम ही इस रूप में मही देख लेता किन्तु जिस अवस्था में शरीरीन्द्रिय मन और बुद्धि रूप संवत्ति से व्युत्पन्न होने पर कृतियों के द्वारा यह ज्ञान ही जाता है कि जीव शरीररादि से मुक्त है, अक्षर है, चेतन स्वरूप है, तब वह कूटस्थ, नित्य चित्स्वरूप वात्मा की ज्ञान प्राप्त करके शरीररादि के बन्धन से मुक्त होकर कूटस्थ, नित्य और ज्ञान स्वरूप वात्मा ही बन जाता है । इस प्रकार वेदान्त के अनुसार अक्षर जीव का ही पारमार्थिक स्वरूप यही है। जो सर्वोपरि कृत्य या वात्मा ही है। उसके अनुसार शरीर ही बन्धन की अवस्था धारणिक है । किन्तु तब मत में ज्ञेय कि पूर्वविवेचन से स्पष्ट है । प्रथम यापरमार्थिक चिन्ती की प्रकार ही उपाधि से उपाधि नहीं होता , यत्किं वह अपनी स्वतन्त्र इच्छा से ही सर्वत्र विभिन्न रूपी

१- विश्वेभ्यः महासाक्षात्प्राप्तं पशुविवर्षे ।

महानुभाय मयते विश्वेकविवर्षेभ्यः ॥ शिवस्तो २।२

२- यावदेव ति स्माराधिव पुरुषबुद्धि दैतकपञ्चमविधा भिन्नानुरूपनित्य दृक्स्वप्नात्मानमहं कृत्वास्मीति न प्रतिपद्यते तावच्छीवस्य जीवत्वम् । यदा तु देहीन्द्रियमनोबुद्धिसंघातात् व्युत्थाप्य क्रत्याप्रतिबोध्यते - नाहित्वं देहीन्द्रियमनोबुद्धि संघातः नाधि अक्षरि किं तर्हि । तवत्सत्यं स वात्मा चैतन्यमात्र स्वपक्षात्त्वनिश्चिताति । तदाकूटस्थानत्यदृक् स्वप्नात्मानं प्रतिबुद्ध्यास्माच्छरीरपनिमानात्त्वमुत्तिष्ठत् स सर्वं कूरस्थनित्यहृत्स्वपवात्मा । मयति । शो० पा० २।१।५६

परमेश्वर स्वयं ही सब कार्य करके स्वयं विस्तार की इन सनस्त क्रियाओं को करने में पूर्ण स्वतन्त्र है। इन कार्यों को करने में उसे किसी भी उपाधि से उपहित नहीं होना पड़ता क्योंकि यदि परमेश्वर को भी कस्की किसी उपाधि से उपहित होकर सृष्टि आदि की रचना करनी पड़ेगी तो फिर उसकी महेश्वरता तो स्वतः ही क्षीण हो जायेगी।

आचार्य उत्पलदेव के मत में सृष्टि की रचना, उसकी रक्षा एवं नाश इत्यादि कृत्य तो परमेश्वर के स्वभाव के कारण ही होते हैं। इतना अवश्य है कि मूल सृष्टि करने के अनन्तर ब्रह्म ब्रह्म्यादि आदि वह अधिकार मूल से मरिचि प्रकृता, मूल इत्यादि को छोड़कर स्वयं विद्वानन्दधन रूप बना रहता हुआ स्थित रहता है। किन्तु जब उसकी इच्छा होती है तब वह उनसे देवताओं को उनके सनस्त अधिकारों के समेत अपने में लीन करके पुनः स्वरूप भाव से स्थित हो जाता है तात्पर्य यह है कि परिपूर्ण परमेश्वर विश्व की सृष्टिधि हीताओं को ब्रह्म के लिये स्वयं विविध प्रकार के पात्रों के रूप में विन्न विन्न मूलकाजोने ब्रह्मता ही छोड़कर वहाँ उनउन कार्यों को करता रहता है। किन्तु वह हीता ही ब्रह्म में उन ही की ब्रह्म ही जाता है और यह ठीक ही है कि क्योंकि परमेश्वर के लिये किसी बुरे तत्व की वास्तविक सत्ता होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृतादिपदता

६- अकारणिकतासिद्धि उकाराणिकान्वयान्तर ।

अथ मन्त्रिमन्त्रादिहेतुहीतुत्पत्त मन्त्रोत्पत्त ॥ शिव स्तो० १५।२२

उसी परमतत्त्व परमशिव के स्वरूप के लीकटाट है। अतः उन्हे कृति से
 ये देवतागण कृष्टि और संहार आदि से के समत्कार पूर्ण कार्यों को
 करते रहते हैं। दूसरे जगदों में कह सकते हैं कि इस संसार में समस्त वास्तविक-
 त्व हीलावी को करना परमशिव का ही कार्य है। वही स्तुत्य, स्तुति
 तथा स्तुतिकर्तावादि विभिन्न र्था में वाभासित होता है। जिस प्रकार
 नष्ट विविध प्रकार के समत्कार पूर्ण कार्यों के करने का सम्मान वापार
 होता है उन्ही प्रकार परमशिव कात के वाशय्येवक के कार्यों को करने
 बाछा मान्य है। ये सम्पूर्ण कार्य उन्ही महाशक्त की नाटकीयता के निम्न
 निम्न विभिन्न हीलाते हैं। तभी तो वाचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावलि
 में वावेक में तत्त्व का साहाय्यार करने वाले महा को प्रस्तापि
 देवतावी से उत्कृष्ट बताया है क्योंकि ऐसे वाक की दृष्टि में त्रिलोकी
 का स्वामित्व भी तुच्छ होता है। अनेक प्रधान दृष्टि बाछा देवा
 वाक कात वादि में वासन करने वाले प्रस्तापि को वातापि की दृष्टि
 संहार हीलावी को चहाने वाले महान्त स्वरूप परमेश्वर का वावाक
 मात्र वास्ता तुवा उन्हे वास्यास्मद ही समन्वदा है। वही प्रका
 में वाचार्य महाकवने स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ परमशिव एक वीर

१- येन वैव मयतीवस्ति विभिन्न ।

किं ज्वनापि वाता प्रमवत् ।

त्वद्विवा-तमती-दुतकर्म

स्वस्युदेति न तव स्तुतिबन्धः ॥ शिवस्तो ११४

२- महातामरोत पूज्यमानो ।

वज्रमिर्ह तिष्ठति पूज्यरूपः ।

बहिरन्तरपीठ पृथ्वमा :

स्मरति द्रष्टव्यं सर्वं तद्वत् ॥ वही ४ , २५

३- विभुमना विपतित्व मपीठ य।

दुरासिब प्रतिपाति मवत्तुषः ।

विभिव तपम फलं जीर्णो

समस्त सत्त्वगुणों का जोत होने के कारण विश्वभ्रमु में वही दुष्टी और उजली
 एक और भी छोटा होता है। जिसके संवत्त होने पर धायक स्वयं परमेश्वर
 स्वल्प छोटी जाता है। समावेश में परमेश्वर का धायारकार करने
 बाछा सायक परमेश्वरकी ही भाति परिपूर्ण स्वातन्त्र्य से मुक्त होकर
 पंचकृत्यों की छोटा बछाने लाता है। यह स्थिति निश्चित ही
 प्रथमादि वेदतावीकी स्थिति से उत्कृष्टतर है क्योंकि परिपूर्ण वेद
 बछा ही प्राप्ता करने बाछा प्रजाता फिर से संसार के बाछी में नहीं
 फंसता बालक यह हमना छोटात्मकता संवाकक बनकर हमने संवत्ता निरर्ह्य
 रहता हुआ परमानन्द प्राप्ता करता है।

बाचार्य उरुपल्लवेम के मत में मुछ नृष्टि जिसे मुछ वृष्टि
 की कहते हैं, परमेश्वरका स्वभाव है तीरवछ स्वभाव से विद्यानुबधन है।
 का:ब। जब बाकी विमर्शीक कथितियों का सम्यन करता है तब विभिन्न
 रूपों में उभरता ही जाता है। का: परमशिव वृष्टि वेदम अपने स्वभाव
 से ही वृष्टि करता है इसकी रक्षा करते हुए इसकी छोटा की बछता
 है। पुनः अपने प्रकाशात्मक पहलू पर ही वविच्छित्त ही में पर यह
 समस्त विमर्शीका का संसार करके एक मात्र शिक्फत्ता बाभासित होने
 लगता है। शिन्नु यथापर इस बात की और ध्यान देना बासिक् कि
 स्वपि वृष्टि संवारादि की छोटावी की बछाने बाछा यह परमशिव
 ही होता है तथापि मुछमृ ष्टि क्वात् विमुछ वृष्टि के वतिरिक्ता क्वादि

१- क- श्रीछित्त ' तम महेश्वरतायाः पृष्ठतावच्यविदयेव यथेत् ।

तप्त समावेशात् स्वयं विद्वत्तमात्रं च त्वभ्यर्हं प० वचिपकृत्यकारी

शिवस्तौ ० ८-० २०१४

२- वृष्टमात्रं पटितोष्यन्तानेष्वत्मात्मज्ञा परमुपायमुपैमि । शिवस्तौ २०१४

३- वृष्टावृष्टि विनीदाय वृष्टा स्थिति वृष्टाधिने ।

वृष्टा विमुक्ताहार वृष्टाय स्वाभिने नमः ।। शिवस्तौ ० २०१६

दृष्टि का कर्त्तृत्व अपेक्षाकृत ईश्वर होता है, जो किसी प्रकार की उपाधि से उपस्थित नहीं होता बल्कि परमशिव के स्वातन्त्र्य का एक अंग होता है। ब्रह्मा, इन्द्र इत्यादि ऐसे ही अपेक्षाकृत ईश्वर होते हैं। ये सभी देवतागण अपने-प्रायः क्षेत्र में शासन करते हैं और दृष्टि वंशर बाद करते हैं किन्तु परमशिव की महा वंशर ही के क्षेत्र में प्रभुत्व से लेकर अद्वैत पर्यन्त सभी तत्त्व तन्मोक्षदा समेत प्रकृतः एक दूसरे में लीन होते जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्म में विद्वानन्दमय स्वयं परमशिव ही देवता बनता है। इसीप्रकार वाचार्थ उत्पत्तयेव में परमशिव की सर्वाकारणताकाही करते हुए उ वे अमिन्द्र होने बाटे जाते की पुणाम लिया है। औरत हीक भीक क्यों कि वास्तविक दृष्टि से जाते मिथ्या मुम नते है बल्कि परमशिव की शक्तियोंका एकटा है उसकी फलेश्वरी हीका है। किन्तु उक्तियत हीका संकुचित नहीं होती थी कि वह परिपूर्ण है। माहेश्वर है।

की मङ्गलमन्त्रन गीता में भी शिवस्तोत्रावधि सम्मत विचार दृष्टिगोचर होते हैं। गीता में परममहेश्वर महावान् कृष्ण की वंशर कीहीका है एक मात्र वाचार्थ कि पित्त किया गया है। उक्त कृष्ण की बराबर जाते का पित्त एवं सर्वाधिक शक्तिकाही एवं सामान्य सम्बन्ध निरूपित किया गया है। वाचार्थ उत्पत्तयेव की की शक्ति गीता -६-१ में कृष्ण की अप्रतिम ज्ञान बाठा निरूपित करते हुए तीनों हीका का एकत्र वशिष्ठाता स्वीकार किया गया है।

६- ६- सर्वोविनाशक भन्वात्प्यरं निश्चितं मृषा।

सर्वमेवोक्तो नाम त्वया वंशरहीक्या । , शिवस्तोत्र २० । १८

२- सर्वान्ते बन्तवोक्तेणा अप प्रत्येन्द्र निष्णातः ।

महमानसत ही वन्दे देव विश्व महान्यम् ।। शिवस्तोत्र २० । १७

३- पित्तपि हीक्य बराबरस्य त्वनस्य पूज्यस्य गुह्यरिप्यानु ।

गीता में मगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इस देह में संनर्तन जीवात्मा मेरा ही अंश है और यही प्रकृति में स्थित मैं न और पापों शत्रुओं को वाक्यान्त करता है :-

ममिदं शरीरं जीवन्तुः सनातनः ।

ममः शब्दानि श्रयारिता प्रकृतिस्थानि भवन्ति ॥ गीता १५।७

गीता के तीसरे अध्याय में कृष्ण को तत्त्वोपदेश देते हुए मगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन ! मैं जल में राह हूँ । बन्दूक और ध्वज मैं प्रकाश हूँ । संपूर्ण भेदी मैं बोलकर हूँ, वाक्य में शब्द और पुस्तकों में पुस्तकत्व, हूँ, पृथ्वी में गन्ध मैं अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण मूर्तों में उन्मा जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। मगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मुझसे तेज दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत धूम में गुंथी मम कुं मणियों के त्वा मुख्यम मुझमें गुंथा हुआ है ?

इस प्रकार गीता एवं त्रिपराश्रित दानों में ही जगत वादि को परमेश्वर ही उठा माना गया है किन्तु दानों में भी त्रिपराश्रित विवेक है। गीता में जगत् के कारणामृत परमेश्वर कृष्ण को जगतः परा और अपरा प्रकृतियों से उन्मुक्त बताकर उन्नी उन्नी दानों प्रकृतियों को जगत् का कारण बताया गया है। गीता में पृथ्वी, जल, अग्नि वायु, वाक्य, मन बुद्धि बोलकर, इन वाक्य भेदों से मुक्त परमेश्वर की यह प्रकृति निरूपित की गयी है। इसके विपरीत केतन स्वयं जीव हवा परमेश्वर की परा प्रकृति है, किन्तु संपूर्ण जगत कारणों किया जायगयैय

१- रसोऽजमासु जीवैश्च प्रमाप्तिं उच्छ्रियते ।

प्रमापः सर्वभेदुत्तमं ते पीड्यां मुक्तुः ॥ गीता ७।८

पृथ्वी गन्धः पृथिव्यां न तेजसास्मि विभावसी ।

जीवनं सकृत्तेषु तपस्यास्मि तपस्विभु ॥ गीता ७।९

जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता में ज्ञान का मुख्य कारण ब्रह्म प्रकृति है। जिसे सात्म्य दशम में ब्रह्मवत्, वीर प्रधान भी कहा जाता है। किन्तु शिवस्तोत्रादि में ज्ञानादि की सृष्टि इत्यादि सब कुछ परमेश्वर अपने स्वातन्त्र्य से स्वैच्छा पूर्वक करता है। उसके संकल्पों की हीठा पकती ही रहती है। यह स्वाभाव से परमानन्दमय है। परमशिव अपने स्वातन्त्र्य से कभी तो शिव दशा में वीर की शक्ति दशा में पकट ही कर अपनी हीठा को पकटाता है। यह सर्व पराशक्ति के साथ संयुक्त रहता हुआ विश्व में अनेकों रूपों में प्रकट होकर अनेकों प्रकार की हीठियों को पकटाता है। यह अतिशय विश्व उत्तरी हीठा के सिवा कुछ भी नहीं है न ही मन्त्र, गीतादि सिद्धान्त ही परमाधीनः अतः है। उसके अतीन्द्रिय अस्तुह से जीव अपने कुछ वीर परिपूर्ण ज्ञानस्वभाव को पहचान लेते हैं ऐसा होने के अनन्तर फिर वे द्वेष नहीं बन सकते। अज्ञान से ऐसी पराशक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ मन्त्र, मृत्यु, सुख, दुःख इत्यादि कुछ भी नहीं होते। परमशिव कीमह धाम परमेश्वरकी युक्त, परमानन्द मय ज्ञान्त सर्व कल्याण स्वभाव होता है। गीता में भी ऐसे परमधाम की महत्ता का निरूपण किया गया है। -

न तदाद्यतो ह्यो न ज्ञानाहो न पावकः ।

यदन्व न निवर्तन्ते तदा म परमं ममा। गीता ६५।४

१- गीता ७।४,५

२- पद्मेनीलैतस्त्वनासाधादा च गोपुरात् ।

बहुभ्यः शिवस्तोत्रादिभिन्वास्तव्यः श्यामं परोऽशिवस्तो - ५१६ -

सात्वत्यं यह है कि जिस परमपद को ज्ञात करने मनुष्य पुनः संसार में नहीं छोड़ता, उस स्वयं प्रकाश परमपद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा वीर अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं। यदि बात श्रुति में भी प्रतिपादित की गयी है।

, उस पूर्णतन्त्रिम को न सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा न वाराणसी वीर न यह किसी ही उसे प्रकाशित कर सकती है। कम ये सूर्योपि उसे प्रकाशित नहीं कर सकते तब इसे ही किन्ही अग्नि ही तो बात ही क्या है, क्योंकि कि ये सब ही के प्रकाशित होने पर उसके पीछे २ प्रकाशित होते रहते हैं वीर उनके प्रकाश है यह सब कुछ प्रकाशित होता है। अरे-उ-के-प्रकाश-के-सब-कुछ एक दुसरी श्रुति में इसी बात को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है।

यत्र न सूर्यस्तपति, यत्र न वायुवीति, यत्र न चन्द्रमामाति
यत्र न नदीनारिता मानि यत्र नाग्निदेहति यत्र न मृत्युः प्रविशति
यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति त्वानन्दं परमानन्दं तान् शास्त्रात्
मुदातिर्न प्रज्ञादिभिर्यत्तं यौगिष्येयं परम्यदं यत्र गत्वा न
निर्वृत्तौ यो गिनः बृहज्जात उ० ८।६

इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि विश्व परमपद को छोड़ते हैं।
नहीं हुए छोड़ता का हम में सब सुखकार है किन्तु यह हुए छोड़ता के
विकार है मुक्त परमानन्दपद है। संसार में मायाजात में फँसे हुए अनन्त
जीवी का उद्धारक भीमही है। तत्त्वज्ञान के अनन्तर जीव उपरोक्ता परमानन्द
पद को जीवाप्त करता है, वहाँ फिर बन्ध मृत्युका चक्र पर छोड़ा
ही जाता है। जीवन मृत्यु के चक्र के छूट जाना ही जीव का परमपद
होता है।

- १- बृहज्जात उ० ८।६
- २- न तत्र सूर्यो वाति न चन्द्रमा रश्मि विधुतो नाग्नि कुतोऽप्यमग्निः।
तमेव तात्मन्युमाति सर्वं तस्य माता सर्वमिदं विनाति ॥ शठोपनिषद् २।२।१५

तृतीय अध्याय

डा. गणेशचन्द्रः १

अध्याय ३

:- शिवस्तोत्रविधि में बन्धन और मोक्ष का सिद्धान्त :-

भारतीय दर्शनों के प्रवर्तक ऋषियों का प्रधान लक्ष्य मोक्ष का प्रतिपादन ही रह चुका है अतः वे दर्शन तत्त्वा के प्रतिपादन में प्रधानतया इस लक्ष्य से प्रेरित परिलक्षित होते हैं। प्रायः अस्त दर्शनिक सम्प्रदायों का इस विषय में मतलब है कि मोक्ष कोई काल्पनिक लक्ष्य-धारण नहीं है अपितु एक परमाय कृत्य स्वयत्ति है तभी तब मोक्षान्तरण मनु न मोक्ष का अन्वेषण कुशाघातों में अत्यन्त कष्ट काटि का निरूपित किया है।

मोक्ष लक्ष्य मोक्ष प्राप्त होने पर प्रत्यक्ष लक्षण पर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है मुक्ति या छुटकारा अर्थात् जन्म-मरण की अनादि चक्रता से जीवन का मुक्ति ही जाना ही अर्थ लक्ष्य-धारण-तया मुख्यतया मोक्ष है, क्योंकि जन्म-मृत्यु की अनादि परम्परा ही बन्धन है। अतः इसी मुक्ति ही मोक्ष है।

भारतीय दर्शनिक परम्परा में बन्धन और मोक्ष के स्वरूप पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाये गये हैं न्यायान्तरिक सिद्धान्तों का बन्धन का मूल कारण एवं यथार्थ तत्त्व ज्ञान ही मोक्ष का मूल कारण मानते हैं। उनके मत में दुःखों को वास्तविक निवृत्ति और प्रसन्न रहित ज्ञान ही मोक्ष है। अतः दर्शन के अनुसार विविध दुःखों का फलन ही मोक्ष ही उक्त बन्धन एवं इसी निवृत्ति दुःखों की अन्तर्निवृत्ति ही वास्तविक निवृत्ति ही उक्त स्वल्प का फल ही। यद्यपि दर्शन

१- अनाद्यविधिप्रवृत्तान् दुर्गाशक्त्याय कथितः ।
दृष्टा च शक्तिव्यापित्वेना मोक्षो निवृत्तः॥ मनुस्मृति ६।३६

मादि तां प्रकृति केसम सम्बन्ध का कूट जाना है। योग दर्शन के अनुसार अनित्य में नित्यका अपवि- में पविक्ता दुःआत्मिक विषया में लुपता तथा अन्ध- अनात्मपदाधी में आत्मबुद्धि का जाना हो अविषा है। और यहा अविषा बन्धन का कारण है। इसके विपरीत पु पुष्पाधी का सम्पन्न कर लने बात गुणाधी अपन मूलकारण प्रकृति में विज्ञान हा जाना क्या विन्मात्र पुष्पा का अपने स्वरूप में स्थित हा जाना हा केवल्य है। पूरू सांभाडा दर्शन के अनुसार प्रपंच के साथ पुष्पा का सम्बन्ध हा उक्ता बन्धन है। पार्थसारथि कही है। माणायतमन शरार, माणारे का साधन स्वरुपा अन्ध्रियान तथा माण्य रूप शब्दादि विषय रूप विविध प्रपंच पुष्पा हा बन्धन प्रस्त करत है। मादि के सम्बन्ध में मोर्भाडा के अधिकारी किान बाद रायणा जेपिनि का मत प्रस्तुत करत हुर कहते हैकि मादि को अवस्था में आत्मा ब्रह्म के उद्वेग स्वरुप की प्राप्ति कर लता है। अत वेदान्त के अनुसार जोब का स्वर्गकी ब्रह्म से निम्न समकना ही उक्ता बन्धन है क्योंकि यथायं जोब स्वर्ग ब्रह्म है। क अतः अत वेदान्त में मादि का अविप्रिय अविषा के कातपित जोबमात का क्लिोन हा जाना और फलतः अन्ध- ब्रह्मभाव का ही अविशिष्ट रहना वार इस तरह से जोब का ब्रह्म से सत्त्व लाभ प्राप्त करना ही है। अत का यथायं स्वर्ग का सत्त्व ब्रह्म है। अतः मादिका स्वरुप इस परमप्राथम्यता के साथ तादात्म्य प्राप्त हा है। अविशिष्टात वेदान्त में अविषा निमित्तक कर्मा का हा बन्धन का मूलकारण माना गा है। अनादि अविषा से प्रेरित स्वकृत पुण्यपापात्मिक कर्मा के फलस्वरुप यह जीवात्मा

1- क - अनात्मनि च देहादावात्म्यबुद्धिरु दीक्षिनाम् ।

अविषा तत्पुता बन्धनतन्नाहा मादि उच्यते ।। समदर्शन संग्रह पृ० १७७
 वाचस्पति व्याकरण १२१४
 १- क पुष्पाधीवृत्ताधी गुणानां प्रति प्रत्यः केवल्यं स्वरुपप्रतिष्ठा वा

अपरिच्छिन्न-ब्रह्म स्वयं ही परमात्मा मुन्यक्त किं कथावशादि
 विभिन्न योनिषु च परिच्छिन्न ही जाता है। औरकथं च यद्विधा
 का उच्यते इति वा जीव का वास्तविक मूल रूप का क उच्यते है।
 जिसके वह अपने जापका परमानन्द धन रूप तथा पर ब्रह्म के अंत के
 रूप में उससे अभिन्न तद्वत् या वा अनुभव करता हुआ। कृतकृत्य ही
 जाता है। ^{४४} देव तथा देवदेव मत्त वाते वैष्णवत्व कृष्ण-मै जाव वा ब्रह्म
 के साथ सात्त्विक, सामोध्य और तामस्य का प्राप्ति के ही जाने पर
 सत्ता जानन्मभ्या स्थिति का मरिदा कहा गया है। शेषा ही मत देववादी
 शैवीका मोहे। पशुपत से मरिदा क्वच्यथा कौशिल सुत्यता कर्त है ।

तदनुसार मरिदा दशा में जाव ब्रह्म की तरह सदैव और सर्वशक्तिमान ब्रह्म
 जाता है। बल्क्य सम्प्रदाय मेतथा वा २ से मत में ब्रह्म के साथ साथ
 जाव के समवस्य कन्द सम्बन्ध का मरिदा कहा गया है। जो कष्टमत में
 । अष्टिष्टादेव मत की तरह ब्रह्म के साथ सायुज्य की कर्ति मंद के हाते
 हुए भी कन्द का मरिदा कर्त गया है। यदि तां जातयावज्ञान के
 अमाकपता में विज्ञान ही जाने कीमां प्त कर्त है। उनके मत में न तां जीव
 ही ही कर्ति कर्त है। और न ब्रह्म की है। वाक्य विज्ञान की पररा
 ही उनके विचार में संशुचित कर्त के रूप में प्रकट हाती रहती है। जैन धर्म
 में सिद्ध होउनामक हुए जाकाठ के प्रति जाव को ज्ञात अमैतगति का मरिदा
 का नाम दिया गया है। ।

इस प्रकार हम देवतीहैकि बन्धन मरिदा का विद्वान्त प्रत्येक धर्म

१-क ब्रह्मज्ञानावलीमाता , २० ।

क- ब्रह्मेश हि मुन्यत्ववस्था उकारमाध्य ३१४ ५ २

४-क- ही जीवात्मा स्वतन्त्रापरिच्छिन्न-कर्मप्रत्येक ब्रह्मन्तस्सु कथाविध्या
 देवतीहैकमुच्यतेवावरात्मनदवतिष्ठत इति । श्री मा०१२।१९

४- जीवस्थानादि कर्मपाविनातिरहित कर्मकथाविध्यादपूर्वकत्वा

मै भिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जो पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि जब अपने यथापि स्वरूप के अज्ञान के कारण होवन्निम में पड़ता है पुनः कर्मान के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप की साक्षात्कार करते हैं वह जीवन के परम पुण्यापे मर्िता की प्राप्ति कर लेता है ।

उक्त वाक्योत्तर जेव दक्षिण बन्धन, मर्िता के तन्मन्त्र में उत्पन्न उमा दक्षिण ही भिन्न ही नवान दष्टिकाण प्रस्तुत करता है। उसके मत में बन्धन, मर्िता परमेश्वर के स्वतन्त्र्य के विना कुछ मां नहीं है। वह अपनी स्वतन्त्र्य इच्छा से अपना निग्रह ताता के मत पर जब चाहताहै तब स्वरूप गोपन के द्वारा जाकपतया प्रकट होकर बन्धन का मोच ही जाता है। पुनः अपनी कन्ग्रह ताता के द्वारा अपने विद्वानन्त्र स्वरूप की पहचान कर बन्धन से पूर्णतया मुक्त होकर परिपूर्ण सात्मभाव में स्थित ही जाता है। अतः कह सकते हैं कि परमाधीनता बन्धानादि कुछ भी नहीं है। परमेश्वरका अपने स्वातन्त्र्य से अपने स्वरूपों मुक्त होकर वाच रूप में प्रकट होना ही बन्धन है। और पुनः अपने ही स्वतन्त्र्य से अपने स्वरूप में स्थित ही जाना ही मर्िता है। उसके स्वतन्त्र्य ही यहाँ तां मर्िता हो। यह स्वातन्त्र्य उसका स्वभाव है और उसके स्वभाव के तन्मन्त्र में किसी प्रकार का प्रती नही उठ सकता । यदि उसीयह स्वभाव नही होता तां बुद्ध होता हो नही। केवल एक मर्यादक ज्ञान ही होता नपरमेश्वर ही काही होता औरन उदार ही। १।१२

१- अथम् परमाधीनतां न करिषुं बन्धुः केवलं स्वस्मादनुकरात्
 स्वातन्त्र्यात् यदा स्वात्मानं संशुभिमवनात्पति स एव , तदा
 स्वस्य पूर्णस्य रूपस्य यदपरिशीर्षं नात्मानत्वेन व्यपारामर्शैर्षं तद्वै
 कारणात्वेन प्रकृतं यत्न स पूर्णत्वात्प्राप्तिकात् तत्त्वं पुण्याः
 उत्पद्यते ।

मास्त्री बाल्मुक ॥ पी० २०० २०० २०० १-२५
 ११२ अस्याधीनतां यदुवाचैतन्नपरः परमेश्वरत्वे संशित्वं तद्व्यपदात् प्रत्यापिबत । १००

शिव स्वीकृति में जो बन्धन भाँटा जो यही इष्टि
 परिलक्षित होता है। जो भी उत्पन्न हो या स्वेच्छा जन्मि प्राय है। कि बन्धन
 भाँटादि व्यापार में परमेश्वर को स्वातन्त्र्य लोता का ही प्रकृत
 स्थान होता है। वह अपने ही स्वातन्त्र्य से अपने ही किन्दूप में भाँटाना नहीं
 हुए सम्पूर्ण जगत् का उत्पन्न कर देता है। और बन्धनका पा- बन जाता
 है। पुनः अपने ही स्वातन्त्र्य से अपना कृष्ण लोता से जाय की वह अपने
 शिवानन्दरूप में लीन करके भाँटानुभासा ही जाता है। शिवस्वीकृति
 में बन्धन भाँटा स्वतन्त्र्य में निष्कलित दत्त तत्वाका क्रिपण काव्य
 वता के माध्यम से किया गया है।

- क- ज्ञान और अज्ञान
- ख- शक्तिपात सिद्धान्त
- ग- जीवन्मुक्ति का स्वरूप
- घ- सेवा इष्टि:-

क- ज्ञान और अज्ञान

कारणों में वही वही के अनुसार व्यवहारिक जात में जो कुछ भी दोषता है,
 अनुभव होता है, यह एक ही परमेश्वर को स्वातन्त्र्य लोता के कारण ही होता
 है। वास्तवमें इन सब को परमेश्वर ही प्रकृत करे और परमेश्वर ही नहीं
 है। अतः ज्ञान और अज्ञान भाँटा ही जो परमेश्वर को स्वातन्त्र्य लोता
 के फलदायक है। वह अपनी स्वतन्त्र इच्छा से जात को लोता की कानों के
 किंवा जीवन् रूप में प्रकृत शक्ति स्वातन्त्र्य अज्ञानादि बन्धनों से प्रकृत ला
 ही जाता है। इस प्रकार जगत् को लोता की कानों रखा है। पुनः अपनी
 स्वतन्त्र इच्छा से ही जो कुछ शक्तियों की कृपा की माध्यम बनाकर अपने स्वरूप
 की पहचान कर उत्पन्न शक्ति की ज्ञानयता वता की प्राप्त करके स्वात्म
 भाव से स्थित ही जाता है। तात्पर्य यह है कि शिवानन्दरूप परमेश्वर

क्या तो विरक्तता का प्रकट ही जाता है। और क्या विरक्तशीली
 दशा में सेवा करने में वह पूर्ण स्वतन्त्र है। वास्तव में उसको इन दोनों ही
 दशाओं में प्रकट होते रहने पर मां उसके स्वरूप में कोई मां मद नहीं जाता ।

कैलासि वाचायै उत्पलनैव नै कदा हे कि

वचनितैव मवान् वचनिकवाना

सकलाधिष्णम गणिणा प्रपाना

परमाधिपदै तु नैव देव्या

मवतां नापि जगत्त्रयस्य मेदः शिष्यस्तो ० १८।२

इस प्रकार कह सकती है कि वास्तव ज्ञान प्रिया आदि शक्तिव्यां परमेश्वर
 के स्वातन्त्र्य के बिना और कुछ मानना है। परमेश्वर कुछ एवं अतीत वेतना
 का मंडार है। उसी को स्वातन्त्र्य तोला के कारण यह जगत चिन्नेतया
 जामाहित होता है। उसी को विमर्श प्रिया से जनादि शक्तिव्यां प्रभाव
 मुक्त होती है। उसके विमर्श के बिना जनादि शक्तिव्यां को कोई सेवा
 नहीं ।

सामान्य दृष्टि से देखने पर ज्ञान शब्द बहुव्रीह्यात् है। ज्ञान की विकल्प
 मयो बुद्धियां के कारण ज्ञान विविध प्रकार का ही जाता है। किन्तु
 वास्तव में ज्ञान वह स्वतिकृष्ट दशा है जिसको प्राप्त के अनन्तर ज्ञेय का
 नाम निश्चय ही नहीं रह जाता । ज्ञान को यह स्वतिकृष्ट स्थिति
 शास्त्र तत्त्व के पुनः पुनः विमर्श करने से प्राप्त होती है। यह शास्त्र
 , वाक्य शास्त्र और प्रम णशास्त्र ज्ञान के साधक तत्त्व है। ज्ञानी की सहायता
 से साधक की तत्त्व का निरूपण ही पाता है। । इस प्रकार के ज्ञान का

१- व २१ कि वह मावात्मा विमर्शी देवत्व श्रीछायापिप्लव्यस्य पुन परमविख्यां
 ज्ञान प्रिये, प्रकाशयतां ज्ञानं ज्ञेय स्वातन्त्र्यात्माविमर्शः प्रिया, विमर्शव
 जन्तः पुन प्रकाशः— सर्वथा तु विमर्शे र्ण ज्ञानं तेन विना हि ज्ञानावांजल्य

इस प्रकार सामान्यतया ज्ञान का ही उद्देश्य परिलक्षित होता है।
 विश्वमय दशा में परिमित प्रज्ञा का होने वाली जगत् के मातृमातात्मिक
 विद्या का व्यवहारिक ज्ञान प्रथम प्रकार का ज्ञान होता है। इस
 ज्ञान का अनुमति प्रायः अत्यन्त कठोर ही होती है। ज्ञान का दूसरा और स
 क्षीयत्कृष्ट दशा में ही होता है। यह ही मूपा तु, शास्त्र के सतत अभ्यास
 के अनन्तर प्राप्ति होता है। इस दशा में जो स्वयं का ईश्वर ही अभिन्न
 समझने लगता है, वह अपने ही ओर परमेश्वर में परिपूर्ण होने स्थापित
 करके पुनः लौट ही जाता है। अर्थात् परिपूर्ण ज्ञान की दशा में उसे
 परिपूर्ण ही विमर्श का प्राप्ति ही जाता है, जिसके कारण वह अपने
 का परिपूर्ण स्वतन्त्र सुन्दर विद्यात्मा के प्रकाश से उज्ज्वल, ज्ञानवान्
 लक्षणा सम्पन्न होता है।

ईश्वरार्थिणः उमेव त्ववान्

पण्डितार्थिणः सुमार्थिणः काव्यरः ।

पत्न्यावस्थित जायति शक्तिः ।

मानिता त्वदनुरागिरा : परम् ॥

वाणी उत्पन्नदेव के मत में ही ही तुम्हें कल्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति
 ही प्रारम्भ में प्राप्त होने वाला अस्मित एवं चरमलक्ष्य होता है। ज्ञान की ही
 दशा में जो स्वयं अपने ही ही परमेश्वरार्थिण स्वयं का पुनः पहचान लेता है।
 ज्ञान की प्रत्यागिता स्वरूप कल्पे ही ज्ञान की यह चारा जो ज्ञान और परमेश्वर

-----। ईश्वर प्रत्यभिज्ञाविधिः १-५३-४
 १- पार्वती काव्यम् १ पृ ३६-४०
 २- शिवस्तोत्रम् ६१४

को लक्ष्यता की स्थिति में ज्ञान आहतदायक एवं परमानन्दमय प्रतीत
 होता है। वही स्थिति जीवन मुक्ति का स्थिति होती है। अतः ज्ञान
 ज्ञान की दृष्टि एवं पारमाथिक चेतना को कहा जा सकता है। ऐसे ज्ञान की
 प्रप्ति शास्त्र अध्यास और गुरुपाते हाँक है। आचार्य उत्पलदत्त ने जैसे
 ज्ञान को प्राप्त में शास्त्रादि का अयोग्यात्मिक की सरलतम मार्ग निकाल
 दिया है। उनका दृष्टि में मन्त्रों रस में पुनः २ अवगाहन करने से उत्कृष्ट
 कीर्ति को ज्ञान दशा प्राप्त होती है, जहाँ पहुँचकर साधक स्वयं की ईश्वर ज्ञानी
 समझने लगता है।

शिवस्तां १३।१४

आचार्य अभिनवगुप्त ने तन्त्रयज्ञार में ज्ञान और ज्ञान के दाँ २ में
 का निरूपण किया है। उनमें से एक है परिकल्प ज्ञान का स्वभाव
 बना हुआ ज्ञान और सामान्य ज्ञान का शास्त्रात्प्राप्त के अग्रह से प्राप्त
 होने वाला दृष्ट आत्म ज्ञान पुरा है बुद्धि सुषुप्ती में परिणाम द्वारा प्रकट
 होने वाला जीवदशाधिक ज्ञानार्थ व्यावहारिक निरश्वात्मिक अदृष्ट
 विकल्प अन्वय रूप बोध ज्ञान और शास्त्रानुसृत व्याधीनिरश्वात्मिक
 दृष्ट विकल्प ज्ञान ।

एह ज्ञानं यद्विद्या कारणं बन्धनिमित्तस्य ज्ञानस्य निरश्चित्वात्, द्विविध
 य ज्ञानं बुद्धिगतं परिकल्पं य तत्र बुद्धिगतम् अनिरक्ष्य स्वभावं विरीत
 निरश्वात्मिक वा परिकल्पं तु विकल्प स्वभावं सकृद्विद्याप्रज्ञात्मकं तदर्थं य मूलकारणं
 संसारस्य जति बन्धनार्थं महानिर्णयः। तत्र परिकल्पं ज्ञानं विद्याविना
 विबुधैर्यथापि, भिन्नु विद्यापि बुद्धिगते अनध्यवसायत्मके ज्ञाने जति न कथयति
 र्द्वयं पाद्विनिरक्ष्यपूर्वकत्वात् तत्त्वबुद्धिशिवायिना बुद्धिनिष्ठमेव
 ज्ञानम् प्रमानम् तदर्थं य अन्यस्वभावं परिकल्पानामपि ज्ञानं निहन्ति। विकल्प
 धैर्यदन्वयात्तस्य अविद्वान्त्वात्प्राप्यवतानात् विकल्पसंबुद्धि संबित्प्रकाश
 क परं हि ज्ञाने शिवायिनाय जति सर्वदा समस्त बन्धनिष्ट सम्बद्ध

निश्क्यात्मिक ज्ञानमुपदिश्यम् । तच्च शास्त्रं पूर्णम् -----

ज्ञानं किञ्च बन्धहेतु यदितः शास्त्रं भक्तितस्मृतं
पूर्णज्ञानस्वादी तदास्ति निमित्तं गच्छति
एवस्तापशमालात्मतावदुदये माहाशक्त तनामुना
शास्त्रेण प्रकरोकरामि निमित्तं यज्ज्योत्स्नं भवेत् ॥

संस्कार पृ० २-५

जातीय उत्पत्तदेव के मत में सम्पूर्ण भावना जगत् की आत्मा
वहाँ परमेश्वर ही है। ज्ञान एवं बुद्धि जगत् का माण्डार है। उसीके
द्वारा प्रकृत चेतना के कारण ही जाव जपनी कार्य व्यापारी की सम्पन्न करता
है। एतना अवश्य है कि संसार पक्षा में चेतना का यह प्राप्त प्रमित ही जाता
है। जिसके कारण जोप उस विद्वानन्दन से पुष्कल होकर नास, पीतादि
पदादी की उससे निम्न समकता है। तात्पर्ययह है कि संसार पक्षा में
परमेश्वर संशुक्ति भाव में प्रकट होकर जपनी लोका के कसाता रहता है।
यह समस्त जह चेतन मय जगत् उसी से व्याप्त है। जातीय उत्पत्तदेव
के मत में त्रिवसुमावेत रूप से सम्पूर्णसंसार की त्रिवसुप चेतना ही उत्प्लष्ट
कोटि का लान है। ज्ञाः से ही ज्ञान की प्राप्ति करना जोषका लय
होना चाहिये। क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के अनन्तर
जोष परिपूर्ण मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। फिर उसके लिये यह संसार

- १- त्वमेव आत्मन्य सर्वस्य सर्वस्वात्मानि रागवान्
- २- सत्कारि न किञ्चिदप्यती । मक्ता न प्रतिबन्धक इति ।
- मनोव ही समिप्युत सम्पदापि तत्रापि नैवासे ॥ शिवस्ता० १२१ ॥
- ३- ज्ञानिनो तं जगन्ना दाहास्ती जगती विना ।
- संसारारापि स्वैव येषां प्रोढामहासरः ॥ शिवस्ता० ३१५ ॥

यै न तौ कोई जानै योग्य तत्व शेष रह जाता है, न कोई करने योग्य क्रिया शेष रह जाती है और नही कोई योग साधना इत्यादि रह जाती है। अर्थात् परिपूर्ण मक्ति को उस अवस्था में सम्पूर्ण संसार में केवलित भाव ही समझता है।

वेदान्त की दृष्टि में ज्ञान ही तात्पर्य उस अवस्था को प्राप्त है कि जिस अवस्थामें जो व भ्रमरम इत्यं कान्तिव्या का भाव जागृत हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वेदान्त केवल ब्रह्म को ही सत्य मानता है। उसकी दृष्टि में ब्रह्ममेव का ज्ञान ही उत्कृष्ट शक्ति का ज्ञान है। जब कि का शेष दत्त सम्पूर्ण जड़ भेदनमय ज्ञान को विद्वय समझते हुए सभी वस्तुओं को, सत् समझकर रहते हैं। तभीता कारणों से दत्तके ज्ञानों को सांसारिक व्यवहार उसके मार्ग में कभी भी बाधा नहीं पहुंचाते।

अतः वेदान्त में आत्माके त्रिविधोत्पत्तिभाव के साक्षात्कार को ज्ञान कहा गया है। कौशादि सम्प्रदायके में विश्वमयता को अनुमति को ही उत्कृष्ट ज्ञान कहा गया है, परन्तु त्रिकाल में उभयात्मक साक्षात्कार को ही पूर्ण ज्ञान माना गया है तभी तौ प्रत्याभिजातव्यम में कहा गया है।

* त्रिविधोत्पत्ति विश्वमयमिति त्रिकादिकहेनविदः

शिवस्तौ में तौ त्रिविधोत्पत्ति और विश्वमय अवस्था को समस्तता को पूर्णज्ञान माना गया है।

भवतोऽन्तरवार्ति भावजातं

प्रमुक्त्वात्सत्यमेव पुञ्जितं तत् ।

भवतो बहिरप्यभावमात्रा

कथमोज्ञान मवेत्समर्थते ॥

तात्पर्ययत् किं तत्त्वज्ञानी ज्ञान को त्रिविधोत्पत्ति एवं विश्वमयात्मक सम

द्विविध प्रकारों में साक्षात्कार करके परिवर्तन ज्ञेय की स्थिति को प्राप्त कर देता है। अब दर्शन के ज्ञानों की दशा उत्पन्न उत्कृष्ट कीटों की होती है। शिवस्तोत्र में कहा गया है ।

ईश्वरोऽहमहमेव च खान्

पण्डितोऽग्निं सुप्तोऽग्निं कोऽपरः।

पत्तमोऽग्निं ज्ञातोऽति शीघ्रम् ।

मानितः त्वदनशाकिणाः परम् ॥

जानाये उत्पलदेव वादि तेषांका यह स्कन्ध वेदान्त के अतिरिक्त नैययिकों सात्व्या इत्यादि के तत्त्वज्ञान के स्वरूप से जो भिन्न है ।

न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार अपनी को प्राप्ति ही मानव जीवन का बरमहदय है। वाक्यावन कहतेहैं कि आत्मा इत्यादि द्वादश प्रमेयों के तत्त्वज्ञानसे निःश्रेयस की प्राप्ति होती है।

आत्मादेः साहसु प्रेम्भ्य तत्त्वज्ञानिनिः श्रेयसाधिपः :

सामान्यातन्त्र वैशेषिक में भी प्रख्यादि पदाधीके साधन्य न्याय माध्य १।१।१ वेदम्य रूप तत्त्वज्ञान को निःश्रेयस का साधन स्वीकार किया गया है ।

प्रव्यगुणाकमे सामान्यविशेष समवायाना षण्णां पदाधीना

साधन्यवैशेषिकतत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः । प्राप्तस्थानाण्ड ५०२

न्याय वैशेषिक के मत में तत्त्वज्ञान के होते ही तत्पारण बोधध्यावाशाणो ११६ ११६

अपनीकी सिद्धि नहीं होजाती। तत्त्वज्ञान प्रियातान को नष्ट करता है, निम्नज्ञान के दूर होने से ही दो गों की निवृत्ति हो जाती है। दोनों के अभाव में धर्मत्वमे रूप प्रवृत्ति का भी अभाव ही जाता है । उससे कभी होने नहीं पाते । कर्मों के न होने पर जन्म की भी सम्भावना नहीं रहती।

जिन के अभाव का तात्पर्य ही समस्त दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति है और
 उन्हीं का नाम ब्रह्मण्य है। किन्तु आचार्य उत्पलदेव के मत में तत्त्वज्ञान के
 होते ही तावक शिव प्रकल्प ही जाता है। फिर तौलभारिक सुख दुःखवादि
 उसके मार्ग में बाधक नहीं होते हैं। वह जीवनमुक्त हो जाता है। शरीर के
 छूट जाने पर विदेह मन्त ही जाता है।

शास्त्र दर्शन के अनुसार वास्तविक तत्त्वज्ञान नक्तिफुष्ण निवेकज्ञान को मा
 माना जाता है।

व्यवताव्यवतज्ञ विज्ञानात् शा० कारिका २

शास्त्र की दृष्टि में त्रिविक्र दुःखों की ऐकान्तिक की एवं अत्यन्त की
 निवृत्ति ही केवल्य में। ब्रह्मण्यः शास्त्र्यक्त में कर्म से किन्तु केवल ज्ञान ही
 केवल्य का तावक है और यह ज्ञान प्रकृति तथापुष्ण में परम्यरा विवेक का
 शास्त्रात्कार है।

गुणाकुषान्यतात्या तिरानम् । तत्वकीपुत्री २३

किन्तु आचार्य उत्पलदेव प्रकृति फुष्ण इत्यादि तत्वों को परमशिव के स्वतन्त्र
 का ही परिणाम मानकर सब कुछ उन्हीं की इच्छा का परिणाम
 निरूपित किया।

बड़े। वेदान्त में अविद्यात्मक ज्ञादि ज्ञान्ति ही ज्ञात् का भूत्कारण
 है। परन्तु कारणीय है व दर्शन में वह भूत्कारणात्ता, शिव के स्वतन्त्र की
 छाया में निहित है। उह छाया के विनाश है शिव जीकृपा में पृष्ठ होकर
 अपने शिवत्व की भूत् जाता है। और स्पृष्ट शरीर को बुद्धि की, प्राण को

१- ततो यावता पूर्णानि "येण प्रत्यातत्यंविमतीष्यन्त तावत न प्रत्याति
 इत्यपूर्णत्वात् इष्यं कस्यातिरेव ज्ञान्ति तत्त्वम् ईश्वरप्रत्याप्तान विमोकि

२- अत्र वादिनां ज्ञान्तेः त्याति पंक्त इफतर्षं पुष्क मुष्क कथ्यन्ति ।

गुणितित मी व् इपूर्णत्वात्कस्या कस्याति । : शास्त्री वात्स्य १

या शून्यको अपना आप समकता हुआसंसार केसमस्त पदार्थों को अपने ही
 मित्त समकता है। यही उसका ज्ञान है औरयही उसकी मूल प्रान्ति है,
 परन्तु इस मित्त- प्रान्ति का मो मूल स्रोत शिव के स्वातन्त्र्य का
 विभाज है।इस तरह से कारमीर श्रेव दर्शन में मो प्रान्ति को तो माना गया है
 परन्तु जात के मूल कारण के रूप में नका माना गया है। जानार्थ अमिक्तुप्त
 ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनो (द्वितीय अधिकार के मानततफल प्रथे प्रकरण)
 में स्पष्ट कहा है।

दिष्ट्या चक्षुःस्निग्धोऽशिवत्यापुष्पतः मायापदं तु सर्वे प्रान्ति। तत्र
 गण्डे स्फोट इव प्रान्तिवि शम्बरम्परा प्रान्तिः (शुक्तो रजतमिति)

कारमीर श्रेव दर्शन के अनुसार ज्ञान, ज्ञान काअभाव नहीं अपितु ज्ञानका
 संकीच है।^१ दूसरे शब्दों में हम इसे अपूर्ण त्वाति कह सकतेहैं। वस्तु का अने व
 वास्तविक स्वरूप अर्थात् परिपूर्ण विन स्वरूप में प्रकाशित न होना ही
 अपुणत्वाति है और यही ज्ञान है ^२ श्रेव दर्शन के मत में दीनानास्त्र के अन्य
 जानार्थ ज्ञान को अस्तुत्वाति विपरीत त्वाति अनिर्वचनीय त्वाति
 इत्यादि विभिन्न रूपों में मते ही है किन्तु वास्तवमें ज्ञान से तात्पर्य ज्ञान के
 संकीच सेहीहै। इस दर्शन के अनुसाररज्जु में सबे को प्रति रूप प्रान्ति मो एक
 प्रकार के ज्ञान को प्रबुद्ध संकीच ही है। क्योंकि दूर से देखने पर सुनित में रजत
 का आरोप हुआ किन्तु समीप से देखने पर यह निश्चय होगया कि यह रजत
 नहींवल्किरज्जुनित हीहै। इस श्रेवा दर्शन में अनुसार ज्ञान का यह संकीच अर्थात्
 अज्ञान ही जीव के मन्थन की है। कारण बनता हैकि जिस वशा मेंवह मेल म्य
 जात की ही अने ही मित्त और संकुचित शरीर आदि को अपना आप

१- शिवस्तौ २२।२

२- अपूर्ण ज्ञान क्या न त्वात्वात्मनाकृपा मास्करो पैव २२३

सर्वज्ञत्व समझना है पुनः उस ज्ञान का विषय ही जाने पर हम कुछ वि-
 श्वमात्र के रूपों ही बनने लगता है। आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावली
 में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वास्तविक जानवान का दृष्टि में हम ज्ञान
 में आनन्दमान को भी फसाये मन्त्रित नहीं है क्योंकि वे सब विद्वानन्दधन
 परमेश्वर को विदात्मकता से व्याप्त रहते हैं। सांसारिक प्राणियों को इसकी
 पहचान न होनेके कारण ही वे बनने में मन्त्रित रहते हैं।

सदा मयदह निवात स्वस्थो ।

अप्यन्तः परं दक्ष्यत एव लोकः॥

तवेच्छ्या तत्कुरु मे यथात्र

त्वदकीनानन्दमयो मयेवम ॥ शिवस्तो० १८, १९

यही बात प्रत्यभिज्ञासूत्र में भी कही गयी है। उसके अनुसार विद्वानन्दधन
 रूप परमेश्वर रूप तत्त्व का ज्ञान ही मन्त्रित एवं उसके परमत्व ही न
 जानना ही बनने है। आचार्य उत्पलदेवने स्पष्ट शिवस्तोत्रावली में स्पष्ट
 शब्दों में कहा है कि सम्पूर्ण जडवैतन मय ज्ञान को विदात्मपरमेश्वर से किन्तु
 समझना ही ज्ञान है। और्यही ज्ञान ही बनने का कारण है। इसके विपरीत
 उक्तसम्पूर्ण वेद वीको परमेश्वर के अनुग्रह से शिव रूप समझना ही उत्कृष्ट
 की टि का ज्ञान है। और्यही ज्ञान मोक्ष का कारण है ।

त्वया निराकृतं ही ज्ञेयैतत्सर्वं तु ।

त्वन्मयं समुपादेयमित्यर्थं आरंभं ह त् शिवस्तो० १२।१२

कारणों से वही ज्ञान विषयक कारणों के ही प्रसंग
 में वेदान्त की ज्ञान सम्बन्धी कारणों पर भी विचार करना आवश्यक
 है क्योंकि दोनों ही दर्शनों की तद्विषयक कारणों में प्राप्त विभिन्न हैं।

१- सतत्त्वपरिज्ञान मय मुक्तिः सतत्त्वत्वापिरिज्ञान मय न मयन्तः

उद्वेग वेदान्त के अनुसार जीवका स्वयंकोप्रसम से निम्न समकक्षा की होउसका कर्ण है। शंकरका कथनहैकि यथाधीमे जीव स्वयं प्रसम है, परन्तु अविद्यावश वह इस लक्ष्यको विस्तृत करवेठता है। जीव और प्रसम के अन्वेष का प्रतिपादन करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं।

यदि पुनः परमाधीनः एवं बद्धः करिषदात्मक हिकर अन्वयोन परम्यात्मनः संस्थानमूतः प्रनाशाक्यन्तयायेन वैकदेश मूर्तोऽस्युपमन्येत ततः पारमाथिकस्य बन्वस्य तिरस्कृतुमशक्तववान्मोदाशास्त्र केयधयं प्रसज्येत । न पात्रोमावपि मेदामैरो भुविस्तुल्यवद्रव्य पदिशति । अन्वेषमेव हि प्रतिपावत्वे निदिशति मेदं तु पूर्वं प्रसिद्ध मे वानुबदव्यथन्तिरविवपदाया।^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि शेकडसन एवं उद्वेग वेदान्त दोनों की जीव को प्रसम विषयक धारणा एक ही पतात होतीहै। दोनों ही जीव के कर्ण का कारण अज्ञान मानतेहै, किन्तु दोनों ही अज्ञान विषयक धारणा में कोई नो एक-साध्य नहींहै। वेदान्त अज्ञान को मियाज्ञान समकक्षा है, आचार्य शंकर ने तबत्र इसी मियाज्ञान स्वरूप अज्ञान को कर्ण का कारण माना है। आचार्य शंकर अविद्या की परिभाषा करते हुए कहते हैंकि अज्ञात्म पदाधी में जात्मस्याति होना ही अविद्या है। विद्याराण्ड के अनुसार अविद्या उद्भूदविहटाण, अनिर्वाक्योय है। अति-अतिहा को न तो उद् कह सकते है, न अज्ञात् कह सकते है, अःयह उद्भूतदोनों ही विहटाण अनिर्वाक्योय है।^५

१- प्रसमज्ञानावही पाठा , २०

२- शंकर माष्य २,२, २६

३- शंकर माष्य २।३।४८ विवेक ब्रूठानणि ५२

४- देहादिअवतात्मस्वरममोत्यात्म बुद्धिविवा शंकर माष्य २।३।२

५- अज्ञानं तु उद्भूदसदस्यमानिर्वयनीयं भावरूपं यत्किञ्चिदेवैदमहमड इत्याद्यनुभावात् देवात्मशब्देन स्वापुरोमैरिग्राह्यं इत्यन्वयः

अथैव तस्य स्पष्ट ही जाताहेकि काश्चीर जैव दशैजवर्हा एक ओर ज्ञान का ज्ञान का संकोच मानताहे। वही दूसरी ओर वेदान्त ज्ञान को मिथ्याज्ञान मानताहे। यद्यपि तात्पर्य में विशेष अन्तर नहा फिर भी प्रतिपादन करने के लिये में काफ़ी अन्तर हे ।

आचार्य उत्पलदेव ने जोवके बन्धन स्वरूप ज्ञान को दो प्रकार का बताया हैजिस जोवनाम तथा स्वरूप संकोच तथा वेद प्रथा रूप स्वतन्त्र रूप सम्बन्धी ज्ञान और अतु विकल्पदात्मक वेद अध्यवसाय इस क्रम में रह सकतेहे। इन दो ही प्रकार के ज्ञानों को क्रमशः फुलगत ज्ञान और बुद्धित ज्ञान भी कहा जासकता हे। यही जोवके बन्धन के कारण है। ये दोनों ही प्रकार के ज्ञान गुरु-कृपा तथा शास्त्र-कृतिन आदि के द्वारा जब दूरही जाते हे तो जोव के अपने चित् स्वरूप परमेश्वर भाव की उत्पत्ति प्राप्त होतीहे यही स्थिति जोव की जीवनमुक्त की स्थिति होती है। इस स्थिति के आवेश में जोव अपने बुद्ध चित् स्वरूप पर अवस्थित होता है। जो उत्पलदेव की स्थिति का बर्तन हुए कहते हे ।

वास्यान्तरान्तरापाहीकेवै वेतसि स्थितिः ।

त्वपि वेत्स्यान्मम विमो किन्त्युदुप्सुज्यते ॥ शिवस्तो० १०।११

आचार्य उत्पलदेव की दृष्टि में यह संसार परमानन्द पूर्ण हे । ज्ञान ज्ञान के फेद के कारण ही यह किशो के लिये परमानन्दम्य होताहे औरकिशोके लिये दुःख जन्म, मरण रूप बन्धन का कारण होता हे। फेद प्रथम से युक्त ज्ञानी लोग अपने ही स्वरूप में स्थिति होते हुए भी अत्यन्त दुःखः एवं जन्म मृत्युके बन्धन मेंपड़े रहते हे। जबकि ज्ञानी लोग अपने ही विद्यानन्द स्वरूपमें परमानन्द पूर्ण होकर इस जगत में विहार करते हे । अर्थात् जोन्मुक्त हो जाते हे ।

१- न व्याप्यती न अपतः स्यावस्याधिवि पूर्वक म् ।

एवमेव शिवामान्तं नुषो मन्तिशालिनम् ॥ शिवस्तो० २।१

कर्मै प्रमन्ति मावन्नात्मन्धैवातिदुस्थिताः ।

कर्मै प्रमन्ति मावन्नात्मन्धैवातिदुस्थिताः ॥ शिवस्तो० १०१२

अतः कहलकते हेकि जावायै उत्पलदेव को दुष्टि में जोव के बन्धन का एक मात्र कारण ज्ञान होई, जिसके कारण जोव नानाविध कष्टों को भोगना हुआ संसार में विवर्ण करता रहताहै। पुनः इस ज्ञान की निवृत्ति होती ही । जोव का परमानन्द पूर्ण स्वरूप बन्धन उठता है। जिसके कारण उसे सर्वत्र शिवभाव ही दिखाने पडने लगता है ।

ज्ञान की निवृत्ति के विषे काश्मीर शैव दर्शन

के कुछ जावायी ने जहाँ एक ओर गुरु कृपा शास्त्र अध्ययन, योग, ज्ञानादि, उपायों का निवेश किया है-वही दूसरी ओर जावायै उत्पलदेव ने मक्ति की ज्ञान निवृत्ति का प्रधान एवं सर्वोत्तम साधन है। ज्ञान के निवृत्त होने से ज्ञान का सर्वोत्तम प्रकार ज्योति-जोवपरमेश्वरेश्वर की सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में कहलकते हेकि जोव जोवन मुक्ति को प्राप्त करता है । किन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान, ज्ञानादि कार्य व्यापारा परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं ही सकते । यह सभी क्रियाये उसीके स्वतन्त्र का फल है। वह ज-जिस रूप में चाहता-हेप्रकट होता है- रहता है। उसकी पंचकृत्यों की छोटा के रूप में बन्धन मोक्षोदि क्रिया व्यापार करते रहते है। तभी तो जावायै उत्पलदेव का साधक ज्ञान, ज्ञानादि क्रिया व्यापारी परमेश्वर की स्वतन्त्र इच्छा ही मानता है। उसकी अनुग्रह छोटा है जोव ज्ञानी बनकर मोक्षानुगामी होती है। तथा उसकी ध्यान छोटा है जोव बन्धन का पात्र बनकर ज्ञानी कहलाता है ।

१- कर्मैत नाव दृष्टोऽयमात्मन्धैवो
मवद्व्याति मवद्व्यैव कहन्तः ।

यदयं प्रथमानभेदं मे त्वा।
मवधायै रहस्ये न हेतुतोऽपि ॥ शिवस्तो० ४१२४

इस प्रकार यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानार्थ उत्पलदेव
 ने ज्ञान, ज्ञान को बन्धन, मोक्ष का कारण अवश्य माना है, किन्तु
 उसका प्रतिपादन अनेक वेदान्त एवं अन्य दर्शन शास्त्रों से किन्तु
 प्रतिपादित किया है। शिवस्तो० में तो उन्होंने मोक्षादि के साधनसूत्र
 ज्ञानादि को मक्ति मार्ग के द्वारा व्यक्त ही सुगम साध्य बना दिया है। उनके
 मत में मक्ति मार्गों साक ज्ञान का उस उत्कृष्ट दशा को प्राप्त कर सकता
 है। जिस दशामें ज्ञानसूत्र स्वप्न पुष्पापि आदि सभी अवस्थाओं में शिव का समावेश-
 समावेश प्राप्त होता है। इस दशा को प्राप्त करके साक प्रमादि देवताओं
 से मोक्ष होता है।

प्रसमनादानामपीशास्त्रे ते च शीमाय मागिवः ।

वैशा स्वप्नेऽपि मोक्षेऽपि शिस्थत स्वत्पूजोत्पवः शिवस्तो० १७।७

ज्ञान की यह उत्कृष्ट दशा का साक विकारादि मछों से मछिन को रखने
 वाले प्रसम सूत्र एवं इन्द्रादि देवताओं से वैष्ट होता है क्यों कि ऐसा मक्ति
 मार्गशास्त्री साक अवैव ही शिव के समावेश की मछती में मछत रखकर हुआ
 अवयानन्द का अनुभव करता है। अतः स्पष्ट है कि सम्पूर्ण माधामावम

ज्ञान को शिक्व समकना ही ज्ञान इसके विपरीत इस ज्ञान को परमेस्वर
 से किन्न समककर साणिक सुत्र साकनों में तिप्त रचना ही ज्ञान है।

यही दोनों कि तियाँ कुप्रतः जीव के मोक्ष एवं बन्धन का कारण बनती है।

१७- स्वैच्छयैव मावन्निजमोर्ग

करितः पदमर्हं प्रमुरीव

तत्कथे अनवदेव वराभि

स्वत्पूजोत्पवितमेवैमि न किचित् । शिवस्तो० १७।१०

१- मवत्पूजापुषाववावसम्पोग सुक्तिः उदा।

इन्द्रादीनाम प्रसमसुव्यानामस्ति कः समः ॥ शिवस्तो० १७।६

परन्तु एक बात विचारणीय यह है कि उत्पलदेव को मक्ति नव वा मक्ति
न होकर समावेशात्मिका मक्ति है। शिव भाव के समावेश में अपने-
जीवभाव को धरिया लाकर एक मात्र शिवभाव में ही ठहरने को समावेश
कहते हैं ।

जावेशरवास्वतन्त्रय स्वतःपनिमञ्जनात् ।

परतद्रजता सम्पौराधा व्यक्त्यविभागिनः ॥ १० अ० ।

जैसा कि शिवस्तोत्रावस्था को टीका में श्री सोमराज ने कई एक स्थानों
पर स्पष्ट कहा है। उत्पलदेव की मक्ति समावेशमयी मक्ति है। यह समावेश
आत्म , शक्ति आत्मन इन तीन प्रकार के योगों के अभ्यास से प्राप्त होता
है। अतः ज्ञान का मुख्य वाक्य योग है। उक्त योग को उत्कृष्ट दशा को अ०
उत्पलदेव ने मक्ति कहा है ।

ज्ञान स्य परमा मुक्तिर्यो गम्य परमा दशा ।

लक्षितयो विनी कश्चि पूर्ण मे स्यात्परिचिता ॥ शिवस्तोत्र १०

साथ ही यह बात भी विचारणीय है कि उत्पलदेव जन्मिन् गुप्त आदि
काश्मीर शैव आचार्यों को योगवाक्या में प्रेममयी मक्तिका अंश प्रयाप्त
मात्रा में रहा है। यद्यपि उनके स्तोत्रों में स्पष्ट है उदाहरणार्थ
अ० उत्पलदेव ने कहा है ।

आनन्दवाञ्छपुर ।

स्नातितपरिप्रान्त गहराञ्जुदः

हासो लक्षितावदन

स्त्य त्स्पर्शरं कदाप्यमि । शिवस्तोत्र ११९६

यहाँपर समत उक्त उत्कृष्ट कौटिक का के प्रेम की मक्तिमय परती में आनन्द

विगीर होना चाहता है। जिस दशा में पहुँचकर समाधि एवं प्रत्यान
दानों ही अवस्थाओं में मनु को एकात्मकता का अनुभव होता है।

यह अवस्था आरम्भ शक्ति एवं साम्ब योग के अभ्यास का ही फल होती
है। अतः उनके मत में योग शक्ति ही है। आ० उत्पलदेव ने अथर्व मो १११ तन्त्रों
को सुस्पष्ट किया है। वेदो ।

गाढानुरागवतती ।

निर्पेदाभूतमानसो अस्मि कदा ।

पटपातेति विघटितासिद्धि ।

महानिष्ठस्त्वानुपैश्यामि ॥ श्रीवस्तो- ५१३

गाढगाढम्ब दड प्रिसरोजा ।

छिन्नव्यसनतत्परवेता ।

वस्तुवस्तुवदम्बका एवं

त्वा कदा समवहोकपितासि ॥ श्रीवस्तो- ५१२

क- शक्तिपात सिद्धान्त :-

कारमीर शैव दर्शन के अनुसार यह समस्त जड भूतन मय जातु
विद्यामन्दान परमेश्वरसे व्याप्त है। वह अपने स्वात्मन्य है बिना किसी सहायक
को अपेक्षा के अपनी पंक्तु व्यो को छोड़ा बहाता रहता है। वह जब चाहता
है अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाकर जीव रूपमें प्रकट हो जाता है पुनः
अपनी अग्रुह छोड़ा के द्वारा योग साधना के माध्यम से अपने विद्यामन्द
स्वरूप को पहचान कर एकात्मभाव से स्थित हो जाता है। तभी तो एक स्थल
पर कहा गया है कि मोटा वास्तव में कुछ भी नहीं है। वास्तव में ज्ञान का
ग्रन्थियों को भंग करके अपने शुद्ध विद्वान स्वरूप का पहचान लेना ही मोटा
है ।

मोक्षायै नैव किञ्चिद्

यामाप्ति न वापि गन्तव्यम् ।

ज्ञानग्रन्थिभिरा

स्वशक्तयभिव्यक्तता मोक्ष । पौ० एत० काटिका ६७

परमेश्वर को उस सर्वव्यापकता को और जाना उत्पलदेव ने मोक्ष केत किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संसार को सभी वस्तुओं में यह ज्ञान तथा शक्ति है सम्पूर्णचित् रूप परमेश्वरही आत्मा है। और ब्रह्मिण्यं - वही ज्ञान सब प्रकारसे उनका-वा-तविक रूप ही लक्षता है। यदि ऐसा न होता-तो इन वस्तुओं में ज्ञान का नाम भी न होता । इस प्रकार हम देखते है कि सर्वत्र परमेश्वरका स्वतन्त्र ही कार्य करता है। यह अपने स्वातन्त्र्य से कन्धन मोक्षान्ति कियु व्यापार चलाता रहता है। वह जब चाहताहै तब अपने विद्वानन्द रूपको मुखाकर जीव रूप में उत्पन्न होकर कन्धन ग्रस्त हो जाता है, पुनः अपनी निरपेक्षा अग्रह शक्ति के प्रभाव से जीवको कन्धन मुक्त कराके मोक्ष का पात्र बनाता है। जब दर शिव की अग्रह-शक्ति के इस स्वतन्त्र नियोजनकी-शक्तिदात कहते है । दावनात्य परिभाषा में इसे अन्तीक्षण आपा दी त्रै त्रै आपा गड कह सकते है । अतः हम शक्तिपात को परमेश्वर की स्वतन्त्र इच्छा के उस विहात को कहसकते है जिस पर के पाठ-रूप जीव आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त केप्रति उन्मुक्त होकर क्रम से उसे प्राप्त करता हुआ अन्तर्लोगत्वा अपने प्रकाश विमललितक रूपको पहचान करमोक्षानुगामी-होता है। शक्तिपात करने में न करने में संतथा या तोषतथा करने में परमेश्वर स्वतन्त्र है। यह लोला सारीकी सारीपरमेश्वर की निरपेक्षा अग्रह शक्ति पर ही निर्भर होती है। यही आत्मज्ञान का मूलकारण होता है।^१ यह उही परमेश्वर के स्वातन्त्र्य की महिमा है।

१- इत्थं श्री शक्तिपातार्थं निरपेक्षाशक्तिः तन्त्रालोक ८। १०३

२- स्वातन्त्र्य महिमायं देवस्य यदर्थं पुनः।

सर्वं रूपं परिशुद्धं सत्-पुष्ट्यप्यणातात्मः।। तन्त्रालोक ८। १६३

जो समय समय पर शक्तिपात की द्वाारा जोड़ कर अपने पंथ पर जाकर
उभे मोक्षानुभवाभावात् बनाता है।

जावायें उत्पलदेव ने शिवस्तो० में -इसी शक्ति की ओर स्पष्ट इति
किया है। उनके मत परमेश्वर उक्त 'निरुपेता, अग्रह इति, ०' अपने ही
स्वातन्त्र्य-ही जोड़की मन्त्र मुक्त करने के लिये शक्तिपात के द्वारा जानादि
के मार्ग में प्रवृत्त कराता है। धारे २ जो व उत्कृष्ट साधना के द्वारा
उत्कृष्ट कौटि के ज्ञान की प्राप्ति करके परमेश्वर का ही जाता है। उसके
स्वातन्त्र्य को यही ही मन्त्रिना है।

स्वेच्छैव सावन्निजमागै ।

कारितः फलमहं प्रमुखाय ।

तत्कथं जनकदेव वराणि

त्वत्पदोचितमवैमि न किञ्चित् । शिव स्तो० ४।२०

दास वाग्नि विनियोजितोप्यहं

स्वेच्छैव परमेश्वर त्वया ।

वहीनेन न किमस्मि पाश्रितः ।

पादसंवलन कौरापि वा ॥ शिव स्तो० १५।२०

अतः स्पष्ट है कि परमेश्वर का जीवका शक्तिपात सविधानिरुपेता है ।

यह बात दूसरी है कि शक्तिपात होने के बाद भी कुछ तो परादेश का अनुभव
करते हैं और कुछ बन्धित रह जाते हैं। उसका कारण यह है कि परमेश्वर अग्रह
शक्तिपात को ही ही के साथ ही साथ विषय अर्थात् निग्रह्या विधानकी ही ही
की भी चलाता रहता है। तभी तो इस ही ही में वैविध्य जाता है। और तभी
यह ही ही चमत्कार पूर्ण बनता है। इसी लिये उत्प० दे० ने कहा भी है।

हृदि ते न तु विद्यतेऽन्यदन्वयः ।

इवने कर्माणि नान्यदेव संभो ।

परमात्मस्तौऽप्यनुग्रही वा

यदि वा निग्रह एक एव कार्यः ॥ शिवस्तौ० ११।७

कारणों से दृष्ट है कि स्वयं में कहा गया है कि जब तक जीव का चेह
 प्रथम रूप ज्ञान नष्ट नहीं होता, तब तक आत्मत्यागि नहीं हो सकती।
 और आत्मत्यागि रूप ज्ञान सर्वतन्त्र स्वतन्त्र परमेश्वर के शक्ति पात रूप
 अनुग्रह ही नही हो ही सकता है, जिसकी सम्पन्न करने में वह पूर्ण
 स्वतन्त्र है। आचार्यउत्पलदेव के मत में परमेश्वर के शक्तिपात के अन्तुर
 जीवकी वेतना का एक बवठा सा प्रकाश प्राप्त हो जाता है। जो क्रमशः
 ज्ञान शक्ति, योगादि उपायों के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह वृद्धि के ही अनुपात
 में उत्कृष्ट तर होताह जाता है। इस प्रकार जीव साम्बसमावेशक
 सर्व इन्द्रशक्ति समावेश क्रम में सदैव परमेश्वरके प्रकाश विमशीत्मा रूप
 मेंपरिपूर्णिक्य के लिये छाडडियत का रहता है। शक्तिपात होने के अन्तर जीव
 के कंधन शिथिल पड जाते है। फलस्वरूप वह मोटा प्राप्ति के लिये उतावला
 हो रहता है। वह बार बार परमेश्वर से खलीप्राथनाकरता है कि तो प्र ही उसे
 समाधि की वह उत्कृष्ट दशा रूप आनन्द प्राप्त हो जिस दशा में सब कुछ
 शिथिल हो मातित होता है।

शक्तिपात सम्ये विचारणां

प्राप्तमोक्ष करौणि न कश्चित् ।

अप्राप्ति किमागते यतः ।

स्वप्रकाशनविधौ विद्यन्वते । शिवस्तौ० १२।१२

 १- - - - यावत् आत्मनि देहादी आत्मामिमानो न गतितः तावत्
 स्वात्मज्ञानपेक्षि जाति मेरप्रधानांही न विधीयते न अत्रव आत्मनि
 आत्मामिमान प्रम विनाशात् आत्मनि आत्मामिमान प्राप्ति पर मात्मेव
 स्वात्ममोक्षोपरी भावनेव विनाश यति न न अन्यस्य अथ साम्भूमि ।
 २- यः प्रसादतव ईश्वरस्थितौ या न मथितरिव मानुष्युपो शिवस्तौ० १२।१२

सिद्धिमान् शक्तौ मे शक्तिपात के सम्बन्ध में सिद्धिमान् २ दृष्टिकोण पाये जाते हैं। कुछ लोगों के अनुसार शक्तिपात ज्ञान के उदय को एक कारण है। अन्य के अनुसार ज्ञान के उदय हो जाने पर जब कर्मों का नष्ट होजाते है तब परमेश्वर का शक्तिपात होता है। कुछ अन्य के अनुसार कर्मों के नष्ट होने पर शक्ति पात का उदय होता है, कुछ के अनुसार वासनाओं के परित्याग से शक्तिपात का उदय होता है। कुछ के अनुसार परमेश्वर के प्रति शक्ति पूर्व पूजादि क्रियाओं को करने से शक्तिपात होता है तथा कुछ अन्य के अनुसार कर्मों की दशा में परमेश्वर को जोपर शक्तिपात होता है।

वाचार्थ उत्पलदेव और अग्निवगुप्त ने ने शक्तिपात के उपरोक्त कारणों में से एक को कारण को नहीं स्वीकार किया उनके मत में परमेश्वर का शक्तिपात निरपेक्ष है, उसके लिये किसी भी प्रकार की शर्त की आवश्यकता नहीं है। वाचार्थ अग्निवगुप्त ने मात्तिनो विजयवातिक में शक्तिपात को निरपेक्ष निरूपित किया है उन्होंने शक्तिपात के उपरोक्त कारणों को निरस्त हुए कहा है।

तेन राम दयात् कर्म शम्भ्यात् सुकृतमोरवात् ।
 मूढनाकात् सुसधोगात् मन्तेर्मावाच्य तेवनात् ॥
 जम्बाशाद् वासनोद्विदात् संस्कार परिपाकतः ।
 निष्क्यातान दयात् कर्मसन्व्याशात् काम्यविज्युतेः ॥
 शम्भुविज्युतेः सा शक्तिः पततीति यदुच्यते ।
 तदसन्नु तत्रापि निमित्तान्तरमार्गतात् ।

अन्यथाति प्रसंगे शम्भुमाव्योगतः

अन्योन्याव्ययिः शैणि वृत्तानुपपाततः

(मात्तिनो विजय वातिक)

१-६८६-६९२

वाचार्य उत्पलदेव ने मोक्षिबन्दी० में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हे प्रभु शक्तिपात करने के लिये यह विचार करना चाहिए या कि-मे इतना पात्र हूँ या नही।^१ तात्पर्य यह है कि-परमेश्वर बिना किसी जोदा के अनुग्रह करता है। उनके मत-में यदि शक्ति तपात के लिये परमेश्वरकी कृपा की अपेक्षा होगी तब फिर तो यह परिपूर्ण एवं स्वतन्त्र अनुग्रह नहीं हो सकता जबकि विदा-नन्दकन स्वयं परमेश्वर परिपूर्ण स्वतन्त्र एवं सर्वशक्ति सम्पन्न है। वह अपने स्वातन्त्र्य से शक्तिपात की द्वारा जोवकी कथन मुक्त करता हुआ पंक्तियों की लोहा बहाता रहता है। शक्तिपात होने के अनन्तर जोव सामाजिक कार्य व्यापारी को लोहा के न्याय से ही करता है। इस प्रकार वह प्रतिपक्ष परमेश्वर के साथ सम्बन्ध रहकर अज्ञानन्द के उपाय के लिये उत्प्राप्ति बना हुआ मोक्षा नुगामी होता है।^२ परमेश्वरका यह शक्तिपात जोव की शक्ति के अनुसार मन्द मध्य, और तीव्र मेक से तीन प्रकार का होता है। परमेश्वर अपने इन तीनों प्रकार के शक्तिपातों से अपने स्वातन्त्र्य से बहाता रहता है। अतः कह सकते हैं कि शक्तिपात परमेश्वर की वह स्वतन्त्र्य लोहा है जिसके द्वारा जोव की मोक्षा मार्ग की और प्रवृत्ति होती है।

१- शक्तिपात सम्यो विचारणं----- शिवस्तो० १३।११

२- संभारारथ्या सुदूरः उत्तम- उत्तर विविध व्याधिगर्वांग्यष्टिः

मागा मैवीपमुभता यदिपित्तममूज्वातु तन्नी विराय ।
 इत्यं व्यथीजन्म जातः शक्तिवरणाक्रान्तिकान्ती समाद् ।

स्त्वद्वत्तन्नेति तन्मे कु सपदि महासम्पदोदीर्घोवाः ॥ शिवस्तो० ५।१५

३- तन्नाडोक चर्चः

५- कथम् एषदुनिवारी महामोही देहादिप्रमातृतास्युत्थः प्रतोयतः॥ तिम्रावदन

स्वातन्त्र्येन ज्ञातुः। पो०१४० पो०७१

आचार्य उत्पलदेव के मत में परमेश्वर पूर्णतः स्वतन्त्र है ज्ञानः वह जीवन,
 मृत्यु आदि को आदि ब्रह्मा में धी-धुएँ जो ब पर अनुग्रह करना रहता
 है। उसके अनुग्रह करने से जो ब मोक्ष के उपायों को साक्षात् में छा-जाता-
 है। जिसे वह उन मन्त्रित शास्त्रज्ञान योगादि उपायों का-प्रथम-लेकर मोक्ष
 प्राप्त करता है। अतः वेदान्त में जो ब को मन्त्रित केलिये ऐसा कोई
 व्यवस्था नहीं है। वेदान्त की दृष्टि में जो बकी विविध उपायों से ज्ञान
 प्राप्तकरना चाहिए वह ज्ञान ही मोक्ष का साधन बनता है। सभी मोक्ष
 वाचिनियोंकी अभिप्राय है। ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त की धारणा आचार्य
 उत्पलदेव को भी अभिप्राय है। वेदान्त जैसे ज्ञान के ज्ञान नहीं वेदान्त
 तो उत्कृष्ट कीटि की ज्ञान दशा में प्रथम सत्यं ज्ञानिमया का अनुभव
 करता है जबकि आचार्य उत्पलदेव की दृष्टि में ज्ञान की दशा में प्रथम
 साक्षात्कारिक व्यवहार को सिद्ध होकर-वस्तु उठता है। क्योंकि उक्तो
 विद्वानन्दवन परमेश्वरका स्वरूप ही तो है। आचार्य शंकर ज्ञान के
 विना मोक्ष की सिद्धि नहीं मानते। उनके अनुसार जिस प्रकार वहि
 के अभाव-में पाक प्रक्रिया सम्भव नहीं हो सकती वही प्रकार ज्ञान के-
 विना मोक्ष सम्भव नहीं। वेदान्त मोक्ष की प्राप्ति में मन्त्रित को-
 स्वतन्त्र साधन नहीं माना गया है। शंकर के मत में मन्त्रित है जो क-कल्पने
 वास्तविक स्वरूपका अनुभवान तो कर सकता है। किन्तु मोक्ष तो ज्ञान

१- अथ ज्ञानान्मोक्ष इति तद्वैदामोक्षावादिनाम्युक्तमः शंकर भाष्य २।१।११

२- कीर्त्याशक्ततापदा मयः-पुण्योयेन त्वमव तत ।

मन्त्रितमार्ता-रहाध्या होकपात्र मन्त्रयो ॥ शिवस्तो ० १६।१६

३- मोक्षोपेयतापेय्यो हि सादान्मोक्षोक्त तात्पर्यम् ।

पाकस्य बलिवज्ज्ञानं विना मोक्षा न सिद्धवति ॥ अत्मसाध २

४- विवेक बुद्धामणि ३२ ।

के द्वारा ही प्राप्त होगा। अतः मत्त में प्रथमज्ञान केवल बौद्धिक चिन्तन नहीं बल्कि एक दिव्य साक्षात्कार है, जिसे उदय कर्म एवं मक्ति को पृष्ठभूमि में होता है। इस अन्वयमें शांती० हानास्वामी ने अन्वय का कथन है कि संकल्पित ज्ञान ग्रन्थों का शुष्क अध्ययन नहीं बल्कि सत्य की ग्रहण करने का उत्साही हृदय का प्रयत्न है जो जब व्यक्ति की ओर मुड़ता है तो मक्ति कहलाता है। वेदान्तमें ज्ञानजीव के प्रयत्न पर आधारित है इसके विपरीत आवाय उत्पलदेव जीव की वन्दन मक्ति का प्रधान कारण विद्वानन्दधन परमेश्वर ही है। वही निर्येदात्तयाजीव पर स्वयमेव अनुग्रह करता है। वही उसका शक्तिपात होता है। उसीके प्रभाव से जब योग यदि उपायों के द्वारा ज्ञेय ज्ञेयः परमेश्वर के साथ परिपूर्ण ऐक्य स्थापन करके मोक्षा प्राप्त करता है। आवाय उत्पलदेव ने त्रिवेणी० में वेदान्त के विपरीत-ज्ञानादि की अपेक्षा शक्तिपात एवं मोक्षादि प्राप्ति में मक्तिकी ही सर्वोच्च माना है। उनके मत में परिपक्व अवस्था की पहुँची कृपि मक्ति ही पूर्णमक्ति है।

आ० उत्पलदेव ने शक्तिपात के अन्तर ही देखा ही ^{मक्ति} उसकी मक्ति महत्ता सम्बन्धी कर्मों की स्पष्ट करते हुए त्रिवेणी० में कहा है कि परमेश्वर के पाठे से अनुग्रह से जब जीवका सायाजन्य कालुष्य कुछ दूर हो जाता है तब उसे थोड़ीसी मक्ति प्राप्त होती है। उस मक्ति से शक्ति करने पर परमेश्वर के अनुग्रह में मोक्ष प्रतापा जाती है उसके प्रभाव से जब मक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है तब परमेश्वर के अनुग्रह की मात्रा भी अधिक बढ़ती है। अन्ततोगत्वा जीव को परमेश्वर के प्रति अन्ध प्रेम होता जाता है। फलस्वरूप उस जीव की वह सर्वोच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। जहाँ पहुँचकर वह परमेश्वरके साथ परिपूर्ण जोड़ स्थापित करता है।

१- संकल्प टोकिंग इन दिव्य ज्ञान बरहें पु०२२

२- मक्तिप्राप्ति विषयवाचा मक्तोरेव त्वयि प्रमो ।

तस्यामापदशां ता मक्तिरस्या कर्म ततः ॥ त्रिवेणी १६११६

त्वं मन्त्र्या प्रीयसे मक्तिः-प्रोतेत्वर्षि व नाथ वत्
त्वदन्धोऽन्धान्यं युक्तं यथा वेत्थ त्वमेव तत्

शिवस्तो० १६।२१

यः प्रसादतव ईश्वरस्थितो

या व मक्तिरिव नामैष्यति ।

तौपुत्रपरमन्त्रितो कदा

तादशेषपुत्रि व हिमेष्यतः ॥ शिवस्तो० १८।१

यहाँपर यह ध्यान रखना चाहि कि परमेश्वर को मक्तिका प्रारम्भ उसी-के शक्तिपात से होता है। तात्पर्य यह हैकि शिव के अग्रह के प्रारम्भ से-होने वाला गुण शक्ति, को कृपा से जब जोव परमेश्वर की प्रति उन्मुक्त होता हैतब परमेश्वरका विशेषअग्रह जोव पर होता है।इतना अवश्य है कि मन्त्रको ध्यान जपादि हठ-मायादि एवं क्रियर मार्गयि उपायों को अवेदा नही होती।^२ आचार्य उत्पलदेव के अनुसार परमेश्वर के शक्तिपरत से क प्रकृतः उन्वकोटि-को मक्ति के द्वारा प्राप्त-होनेवाली शिवतमावेशात्पन्न दशा उन्वकोटि के ज्ञान-के द्वारा प्राप्तहोने वाली अक्षर मुक्ति द्वारा से श्रेष्ठ है क्योंकि समावेश में मन्त्र परमेश्वरके स्वरूप का साक्षात्कार करता है।

जब यह बात सुस्पष्ट हो गया कि मोक्षा परमेश्वरके शक्तिपात के बिना सम्भव न ही वेसे ही आरमीर सेव रहन के अग्रह कल्प, मोक्षादि सब कुछ छोटा मात्र है कल्पनादि का सिद्धान्त तो तभी परि वरिहाय होता है। जब परमेश्वर अपनी स्वरूप गोपन प्रक्रिया से हींमि वेतना की परिधि में संस्कर जोव रूपमें प्रकट हो जाता है। किन्तु जब जोव अपने को परमेश्वरका स्वरूप समझने-इसरता है तो कल्प, मोक्षादि कुछ भी शेष नही रह जाते । जोवअपने को परमेश्वर का स्वरूप तनो

१-सर्वैर्भोऽहोऽभवेनमोचितोत्प्रेतेनैणो।सोयवोयान्तिपरासिदि,तदाकतमोवताः
२- न ध्यायती न जपतः स्यादस्त्वानिविपुर्विकमु। (सा०वि०वा०) १-६३३

एवमेव शिवानामस्तं नमो मक्तिराहितम् ॥ शिवस्तो०११।१

१- मन्त्रवत्यप्रान्वादादीष्व्य स्वात्पर्यायिणा ।

समकता है जब परमेश्वर का शक्तिपात रूप अंगुष्ठ जीव पर ही जाता है अंगुष्ठ के तावही जाते ही जीवकी मोटा कोसिद्धि पूर्णतया जमावित होने लगता है। और वह अपने आपको समस्त ऐश्वर्याका स्वामी परमेश्वर ही समझने लग जाता है।

परमेश्वर-कर्म-विमर्श

जब प्रश्नउठता है कि जब जीवको बन्धन से मुक्त करने वाला परमेश्वरका अंगुष्ठ बिना किसी शक्ति के उठो के परिपूर्ण स्वातन्त्र्य से जीवी पर होता रहताहै तो फिर क्या कारण हैकि एक ही समय में कोई जीव बन्धन से मुक्त होता है। और कोई बन्धन ग्रस्त बना रहता है?

इस प्रश्न के उत्तर में कार्तवीर्य शैव दर्शन में यह माना गया है। कि परमेश्वर का शक्तिपात एक ठोठा है। ठोठा में वैविध्य का होना ही उसका धार है। किन्तु यह तात्पर्य कदापि नहीं समझना चाहिएकि कि परमेश्वर का अंगुष्ठ कुछ शक्तियों पर अव्यारित है। ऐसा मानने पर उसके परिपूर्ण स्वातन्त्र्य का तण्डन होगा, जो सर्वथा असंगत है। परमेश्वरका अंगुष्ठ सर्वथा निरपेक्ष है। यह पहले ही कहा जा-चुका है। आचार्य उत्पलदेव के मा में आध्यात्म पथ परप्रवृत्ति के लिये विभिन्न प्रकार के मार्ग है जिन्हे हावक अपनी र योग्यता और कवि के अनुसार अपनाताहै। परमेश्वरीठोठा के प्रभाव से ही-कमी-जीवकी किसी प्रकार से सांसारिक कार्य व्यापार कष्ट प्रद प्रतीतहोने लगते है तब उसे परमेश्वर की उवाचना केप्रति प्रवृत्ति होती है, फल-कर्म जीवकी परमेश्वर के प्रति मक्तिमावना बढती जातीहै।इस प्रकार-तैर वह समावेष्ट में परमानन्द की प्राप्ति करता हुआ मुक्ति का पाव होता है। परमेश्वरका यह शक्तिपात ज्ञात रूपमें

१- शिव शिव शम्भोर्त्तर शरणागत व त्वत्तातु कुकुरात्तातु

तव युगल वरणाकम्पयुगल शरणापरस्य हि शम्भोः॥४॥

ही होता है।

यथैवज्ञातं पूर्वाङ्गं मन्त्रवितरुषो मः ।

घटितस्त्वोशानं त एव परिपुष्यतु ॥ शिवस्तो० १६।५

जानाये महीदय का स्पष्ट मत है कि चित् स्वरूप परमेश्वर अपने परिपूर्ण स्वातन्त्र्य से जनों को रक्षा से जीव की अध्यात्मिक-मार्ग में प्रवृत्त कराता है। उनके मत में परमेश्वर के शक्तिपात के ही में मन्त्रपरिपाकादि अन्य साधनों को सामग्री नहीं है। उनके लिये परमेश्वर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है।

साकम्पदि व्येव दास

स्तव जोतोऽस्मि परम्य नात्र शक्तिः ।

कथमेष्टतथा ि वनत्रस्मिं

तवपरम्यामि न जातुवितमेतत् ॥ शिवस्तो १२२६

इतना अवश्य है कि शक्तिपात होते ही विद्वान्-वचन परमेश्वर के साध-रूप्य नहीं स्थापित होता। उसके प्रकार विमर्शात्मक स्वरूप में समावेश की प्राप्ति हेतु साधना आवश्यक है। इसीलिये जो वर परमेश्वर का शक्तिपात ही जाने के अन्तर में वह मन्त्रों में ठहरा रहता है। अतः स्पष्ट है कि परमेश्वर का जीव पर अनुग्रह उन्हींके स्वातन्त्र्य से होता है- रहता है। उसका यह अनुग्रह-विस्तरकर्म-समा में विष्णु २ जीव पर होने के कारण वही क्रम से जीव को मोक्षादि सिद्धिों की प्राप्ति होती रहती है।

अज्ञान-उत्पन्न-वेद के-मत में शक्तिपात के अन्तर्गत शक्य जीव अपनी २ योग्यता के अनुसार मोक्षादि सिद्धिों एवं समावेश में परमेश्वर रूप सिद्धि प्राप्त करते हैं। उनके मत में कुछ देव साधक-होते हैं और कुछ वेदेत साधक इन दोनों को ही परमेश्वर की प्राप्ति होता है, किन्तु वेदेत के साधक मन्त्र की समावेश के द्वारा - जो प्र ही परमेश्वर के साध अपने ऐक्य का साधनात्मक होता है। जबकि देव मन्त्र को बहुत समय तक शिव साधक

साक्षात्कार होता है। जब कि देव मन्त्रको बहुत समय तक त्रिष साक्षात्कार
 का आदि पर है। संतोषकाना होता है। वाचार्थ उत्पलदेव के मत
 में साधना के बस पौत्र में अस्त्र विदा की अपेक्षा मन्त्र योगी है रेशा साधक
 है जो शीघ्र ही समावेश के द्वारा परमेश्वर के विद्वान् रूप का साक्षात्-
 त्कार करता है क्योंकि साधकों के सम्यक् ज्ञान के बाद जो उन साधकों
 को प्रप्ति ही होती है। अतएव प्रप्ति ही उनकी लक्ष्यता का कारण
 है। समावेश मन्त्र मान का साधक तो उत्कृष्ट-कोटि-की-परमन्त्रित
 दशा में परमात्मरूप साक्षात्कार रूप बहुत, सुख-साम्पत्ति मोक्षादि
 की मो भ्रष्टा नहीं करता पर रेशा मन्त्र ज्ञानीमन्त्र होता है।

ज्ञानेय न सुखिष्णुता मा।

अथविश्वाम्भुतमेषु , तैः प्रमाः

मोक्षानां साक्षात्साधना

स्मरति हृदय शरिणाःपुरः ॥ शिवस्तो १५१५

वाचार्थ नहीं य के मत में जहाँ एक और उक्त प्रकारका-उत्कृष्ट कोटि
 का साधक समाधि एवं व्युत्थान दोनों ही अवस्थाओं में परमेश्वर के रूप
 का-साक्षात्कार करता है। वहीं-दुष्टों और अज्ञ कोटि के भी साधक
 होते हैं। जिनके समस्त व्युत्थान में प्रेम्णी दशावनी होरती है। तातपर्य
 यह है कि परमेश्वर की शक्तिरपात रूप वर्षी धर्म समी जीवी पर होती ती
 है परन्तु ज्ञानान रूप से होती है। जहाँ तक रूप समासात्कार का प्रश्न

१- तवेत मन्त्रेवायां दैन्यांतिं ह्यसंभयम् ।

विद्युत्प्राग्वापयन्त्वेके वपुरब्धं सुखस्यम् । शिवस्तो० १६। १३

२- प्राप्ताश्चोषी दुष्टो मन्त्रा प्राप्तेरेव हि मन्त्रता ।

निष्प्रतिद्वन्द्वि वस्तुके मन्तानां त्वं तु राज्जे ॥ शिवस्तो० १६। १४

३- सर्ववस्तुनिष्कीकनिधाना

त्वात्पनस्तवसाविर्तं किञ्चिद्व्यम् ।

अथ मे पुरतो निव जत्मा

न त्वमेव वदते परमात्मानम् । शिवस्तो० १६। २

है। यह शक्तिपात की मात्रा के अनुसार प्रकट होनेवाली जीवों की अपनी र
 योग्यता पर आधारित है जिसके आधार पर कोई तो शीघ्र ही परमेश्वर
 के स्वरूप का साक्षात्कार करके बन्धन मुक्त हो जाता है और कोई
 विठम्भ से मुक्ति का पात्र होता है। अन्ततः इस कार्य क्रम में परमेश्वर
 का स्वात्मज्ञ हो प्रदान है। आचार्य उत्पलदेव का प्रथम जड़ित वेदान्त के
 प्रथम की भाँति बन्धन मोक्षादि कायी एवं अन्य जागतिक कायी से सर्वथा
 निरहित नहीं है। वेदान्त के अनुसार तामोक्षा का एक मात्र साधन ज्ञान
 ही है जो जीव के अपने यत्न पर निर्भर है। जबकि कार्मिक श्रेय दर्शन के
 अनुसार ऐसा नहीं है वहाँ तो जीव के यत्न का भी कुछ कारण परमेश्वर
 की अनुग्रह होता है। अतः आचार्य उत्पलदेव के कथानी के अनुसार पर-
 मेश्वर का अनुग्रह ही एकमात्र मोक्षा का कारण है उसके अनुग्रह से ही
 शरीरिक एवं मानसिक दुःखों का दूर होवे, जिससे स्वरूप साक्षात्-
 कार रूप परमानन्द होता है ।

नाथ सायुज्यमावाप्तु त्रिबुद्धास्तव रश्मयः ।
 यावत्कायमनस्तापतमोमिः परितुष्यताम् ॥ शिवकौ०
 १६।१०

उनके मत में इत्यादि तीनों गुण एवं इन्द्रियादि ही जीव के बन्धन के
 कारण होते हैं, इन बन्धनों को निवृत्ति परमेश्वर के शक्तिपात रूप
 अनुग्रह के बिना सम्भव नहीं एक बार जीव पर परमेश्वर का शक्तिपात
 हो जाने पर ही बाद में अव्यक्त साक्षात्कार के द्वारा उसे परमेश्वर
 का अधिक अधिक अनुग्रह प्राप्त होता ही रहता। फलस्वरूप मोक्षादि की

सिद्धिभवतः ही जायेगा।^१ इस प्रकार उसकी समस्त विकल्प ही त्रिया नष्ट ही जायेगा। मोक्ष की दशा में वह ईश्वर, ज्ञान त्रिया रूपिणा शक्तियों के स्वामी इत्येक नाम को ही अपना वास्तविक पिता एवं पराशक्ति रूपिणा पार्वती जोकी ही अपनी माता समझने लगता है। तात्पर्य यह है कि उस जीव के लिये इस दशा में संसार में क्विदानन्दवन परमेश्वर के सिवा कोई अन्य नहीं श्रेय रहता। तात्पर्य यह है कि ऐसा मन्त समस्त विश्व को शिव शक्ति रूप में देखता हुआ इसी रूप में मुक्ति का आश्वासन देता रहता है।

उपरोक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य उत्पलदेव के मत में परमेश्वर के पितान् अनुग्रह कृत्य ही जीव के कल्याण एवं मोक्ष के कारण है। परमेश्वर अपने स्वरूप में माहमान होता हुआ ही उस चित्तपता को महिमास हारी ज्ञान को विकसित करता है। और जो अपनी इच्छा से ही अनुग्रह हाहा के द्वारा इस ज्ञान में जब जब किसी जीव पर शक्तिपात करता है तो उस-उस जीव के लिये यह सम्पूर्ण संसार ही क्विदानन्दवन शिव ही दीजने लगता है।

सत्तदिन्द्रियमुक्तेनसन्ततं
 बुध्मज्जरुषायनासवम्।
 सर्वमाववचकेषु पुरिसे ।
 स्वापिठन्वपिनयेयमुन्मः ।

१- देवे प्रीतिदि योक्तेभ स्केनांगपरिपुक्तेषु ।
 २- अस्ति मे प्रसुरावो जगोक्व परमावमुनी वया म्यासुगतात्कराः ॥
 शिवस्तो ०२०। ११

अम्कोक्व जनी व मानी।
 न शितीय उह कोवपि म्यास्ती।
 तथेव निरुततयो विवरेवम् ॥ शिवस्तो ०१६। १७

३- शिवस्तो ० १३। ८

१- जादुमुक्तिः एकः प
उत्पन्नस्य

कारणों से सब दशा में जादुमुक्ति मुक्तचित्त, देहस्थ, शिव, तथा वि देहमुक्ति इत्यादि मुख्य प्राणियों के विभिन्न लक्ष्यों का स्वाकार किया गया है। किन्तु जादुमुक्ति उत्पन्नदेव ने जादुमुक्तियों की उस दशा की बहुत प्रशंसा किया की है, जिस दशा में वाचक शरीर धारण करते हुए भी सब कुछ शिकमा हो सकता है। उनके मत में जादुमुक्ति दशा का प्राप्त करने के साथ ही साथ शिकमाव फलक उठता है। फिर तब मक्ति स्वयं ही किन्दूप शिव ही जाता है। इस किन्दूपता का प्राप्त करते हुए बहजादुमुक्ति हीजाता है। उसका उक्त इन्द्रियां अन्तःमुख ही जाती है। जादुमुक्ति शक्ति वह ही मा कार्य करता है जो शिव के तिर्य होकरता है। जादुमुक्ति महादेव के मत में विशेष जादुमुक्ति दशा का प्राप्त साथ ही समावेश का स्वयं सुखप्राप्तकर जाता है। उनके विचार में ज्ञानादि मार्गों के द्वारा प्राप्त होने वाली विदयादि मुक्ति अभाव का अकेला गौरव ही हीता है। अभाव में वाचक परमविद्विगुमि अतीत परमशिव पदका का सुगमता ही प्राप्त कर सकता है।

मादापशायी मक्ति
स्वव्ययिभूत इव मत्प्रीतिमिराजपिन वा
राचति तताकुपा

मारापिय विदिमुक्तियाम् माम् ॥ शिवस्तां १६।१२

देवा वाचक राग हाणादि दानां ही सुख हीवाचिक कीचड़ के मध्य में रहता हुआ भी इनमें शिष्ट नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जादुमुक्ति दशा का प्राप्त कर लेने के अनन्तर प्रमात्मान के अज्ञा अविज्ञानाव समकता है ऐसी स्थिति में

- १- अन्तःमुखिकलकार कवीररामतीतदाणः ।
- नर्मा मर्मा शिवायेति पूजन् स्वर्गं पुणान्वयि ॥ शिवस्तां ५।१५
- २- मन्त्रप्रदितं कुवाचारस्तं विमप्युपहासितः ।
- यं नराणादिपद्मैर्हिसीत्पुनन्तं पतितं अपि ॥ शिवस्तां १।२४

वह बार ताबादि मोती की सुवर्णसंसार में रखी हुई मोती उन दोनों ही समीप
 मुक्त होती है। जाबन्मुक्त दोनों प्राप्तवाचक प्रतिफल परमेश्वर से अभिन्न रहता
 है फलस्वरूप वह सदैव परमानन्द को मस्तता में मस्त रहतीहुए अपने परमेश्वर
 की स्वरूप का साक्षात्कार करता रहता है।^१ ऐसा वाचक संसार का
 अपने मनोरञ्जन का साधन समझता हुआ समावेश में परमात्म साक्षात्कार
 करता रहता है।^२ यह तत्त्व पक्षी ही उदयघाटित किया जासुका हैकि वास्तव
 में यह सम्पूर्ण बराबर जगत् परमशिव मय होशे। बन्धन के बल स्वरूप अज्ञान
 की कारण होताहै। अज्ञान के बर्तमान होकर जो बन्धन मरणादि के कारण में
 घूमता रहता है, किन्तु ज्ञानवान् अपने वास्तविक किदानन्द मय स्वरूप में लीन
 होतीहुए जाबन्मुक्त होकर उस जगत् का अपना ही स्वरूप समझता हुआ
 विचार करता है।^३

कठे वेदान्त में मोती जाबन्मुक्त वस्तु की मान्यता प्राप्त हुयी है।
 उसके अनुसार निर्गुणाग्रजमज्ञान के द्वारा अधिष्ठा का मूर्तार्थद ही जानने पर
 ग्रामवेत्या इसी बन्धन में अतीत चरिरी रहते हुए मोती मुक्तिताप कर लेता है,
 यही कठेवेदान्त में जाबन्मुक्ति है। प्राचार्य ईकर कहत हैकि ग्रामज्ञान संश्लि
 सं प्रियमारण कर्मा की तां नष्ट कर देता है। किन्तुउसके द्वारा प्राप्त्व कर्मा
 का विनाश सम्भव नहींहै। प्राप्त्व कर्मा का विनाश केवल मान द्वारा ही
 ही सकता है। अतः उन कर्मा का मान ही दाय करने की तिर्न

१- केव न स्वापदशा तेषां सुखम्पारनिमीरा ।

येणामात्माधिकीश न क्वापि विरहस्तक्या ॥ शिवस्तो० ३।१०

२- क्वाचित्ते वज्रान्वा दावास्ते जगतां विमा ।

संसारानीव रवेण येणां प्रीडामहाधरः ॥ शिवस्तो० ३।१५

३- अर्थे प्रमन्त्रि मयन्नात्कन्येवापि दुःखियाः ।

अर्थे प्रमन्त्रि मयान्नात्कन्येवापिदुःखियाः ॥ शिवस्तो० १०।१२

हो प्रथमज्ञानो शरीर धारण क्रिये रहता है और यही प्रथमज्ञानो की जोक-मुक्ति की अवस्था होती । आचार्य विद्यारथ्य के अनुसार कर्तव्या-दि स्वभावतः कठोर रूप है। अतः ये जोव को कर्तव्य में डालने वाले होते हैं। उद्योगिये इनकी नियति ही जोक-मुक्ति है । वेदान्त मत में जोक-मुक्ति ही कल्याण के लिये ही शरीर धारणा करता है। आचार्य उंकर कहते हैं। अन्य , जोवन मुक्तस्य देहधारणां लोकाभ्यांकाराण्ये ।

जोक-मुक्ति की दशा में अविद्या की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है अथवा अविद्या का कुछ अंश शेष रहता है, उद्योग विषय में परमती अज्ञेता-चार्यों में मतभेद है। आचार्य उंकर का ध्यान इस अवस्था की ओर नहीं गया । उनके अनुसार प्रथमज्ञान से अविद्या का पूर्णतः विनाश ही जाने पर यद्यपि मुक्ति की प्राप्ति ही जाती है। तथापि प्रारम्भ कर्मों का उपयोग द्वारा दाय करने हेतु प्रथमवित शरीर धारणा क्रिये रहता है। किन्तु कतिपय आचार्यों के अनुसार जोक-मुक्ति की दशा में प्रारम्भ कर्मों के साथ अविद्याशेष भी विद्यमान रहता है। और इसी के परिणामस्वरूप शरीर की स्थिति भी बनी रहती है ।

आचार्य उंकर के परमती अज्ञेताचार्यों में

जोक-मुक्तिका प्रत्यक्ष अत्यन्त विवादास्पद रक्षा है। प्रकाशानन्द और सर्वज्ञात्ममुनि इन द्विविध आचार्यों के अनुसार प्रथमज्ञान का उदय होने पर अविद्या पूर्णतः नष्ट ही जाती है ।

१- जोकतः कृष्णस्य-स्तत्त्वमोक्तत्वतुःकुःआदिउपाणाः वितथमैः

कठोरपत्वात् कर्मो नवतिन्तस्य निवारणानि जोक-मुक्तिः ।

जोक-मुक्ति-विवेक पृ-०१२ ज्ञान-दातुमार्ग-मुक्त

रत् सर्वज्ञात्ममुक्तत्वतु विरोधि उपादात्कारोपये उद्योगोप्यविद्यानवृत्त्यसम्बाध

जोक-मुक्ति उक्तस्य कल्याणदि विषयवैवाच्यमात्रं शास्त्रस्य जोक-मुक्ति

प्रतिपादन प्रयोगानामावात्।

अतः स्पष्ट है कि उनके मत में जीवन्मुक्ति सम्भव नहीं। किन्तु संप्रतिपक्षीय में सर्वज्ञात्ममुक्ति से यथा विश्वगोचरं योजनीयम् रूप में जीवन्मुक्ति का सम्यक् किया है।^१ मण्डन मिश्र का भी जीवन्मुक्ति में विश्वास अत्यन्त न्यून ही दिखलाया पड़ता है। उनके मत में जीवन्मुक्त या स्थित प्रज्ञ की अविद्या को जब तक मूलोच्छेदन नहीं होता तब तक शापक ही रहता है। उस स्थितिमें वह सिद्ध नहीं कहा जा सकता। अविद्या के निःशेष हो जाने पर शरीरमात के अन्तर ही वह सिद्ध या मुक्त कहलाता है।^२ किन्तु इतना होने पर भी अन्तः ब्रह्मवेदान्त में जीवन्मुक्ति दशा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आचार्य शंकर ने स्पष्ट कहा है कि जीवन्मुक्ति को अवस्था का निर्णय नहीं किया जा सकता। ब्रह्म का साक्षात्कार प्रत्येक व्यक्ति का अंतर्ग अंग है, जिसके विषय में अन्यकोई विद विवाद नहीं कर सकता।

अब यह तथ्य सुस्पष्ट हो गया है कि जीवन्मुक्ति के सम्बन्ध में ब्रह्म वेदान्त एवं कार्मिक शैव दर्शन के सिद्धान्तों में प्राप्त मौख्य हे किन्तु व्यवहार में भी स्पष्ट कह सकती है।

वेदान्त की जीवन्मुक्ति में शापक अपने आपकी बुद्धि और ईश्वरता के स्फुटन से हृन्म, शास्त्र, विद्वत् समकता है परन्तु उत्पलदेव आदि शैवों के मत में जीवन्मुक्ति को समावेशमयी अवस्था में प्राणी अपने आपकी पंचकृत्या कीलौला में अतत प्रवृत्त परमेश्वर स्वरूप ही समकता है। यह दोनों एक के बीच एक बड़ा पारी अन्तर है जैसे कि विश्वस्तो० में कहा गया है।

१- संप्रतिपक्षीय ४१४०

२- ब्रह्मसिद्धि ३

३- कर्षणस्य स्वकृत्यप्रत्ययं ब्रह्मस्य न देहवारणां चापरेणा प्रविदांस्तु शाप्येता शंकरभाष्य ४।१।१५

४- क - शिवस्तो० ११।१४

५- वही १३।४

हे नाथ प्रणातर्तिना नष्टां शैर्योनिषु पुनरे
 दुःशैकायतनस्य कर्ममरणाजस्तस्य मे तां प्रसूतम् ।
 तन्नेष्टस्य यथा-सोऽज्ञविशयास्वादप्रदा उपमाः ।
 जीवन्मैव समरनुवेज्जहमवठाः सिद्धोस्तदवर्षापरः ॥
 ईश्वरौज्ज्वलमेव रूपवान्
 मानिता त्वदनुरागिराः परम् १

आ० उत्पलदेव के विचार में समावेशमयी जीवन्मुक्ति की दशा में प्राणी अपने आप को तदात् परमेश्वर स्वरूप समझता हुआ समस्त शिव की अपना शरीर तथा समझता हुआ व्यवहार दशा में ही अक्षय भाव में ही ठहरता है ।

निजनिवेणु पौषु पतन्तिवनाः
 करणावृत्त्य उल्लसिता मम ।
 दाणामपीठ स्नानपि मैव मृत ।
 त्वदधिमेहरसदातिहासम् ॥

इस तरह ही उनकी यह जीवन्मुक्ति परिपूर्ण शैशवीमयी होती है । जबकि वेदान्तिक जीवन्मुक्तों समाधि काष्ठ में लूनाप्राय और व्युत्थान में जीवदशा जैसी होती है ।

अज्ञ वेदान्त जिस ज्ञान की निवृत्ति के द्वारा जीवन्मुक्ति की प्राप्ति करता है उस ज्ञान के स्वरूप में ही दोनों दशों में ही मौज्य नहीं है। अज्ञ वेदान्त में जीवन्मुक्त को ज्ञान की दशा में ज्ञान के भिन्नात्त्व का ज्ञान ही ही हुआ होता है। जबकि जानार्थ उत्पलदेव के मत में जीवन्मुक्ति के लिये

१- १- विकसतु स्ववपुर्विवात्परम् ।
 समुक्लान्तु ज्ञान्ति ममाह तां ।
 प्रकृतु श्वैर्मिं अवलिप्तं
 २- शिवस्तो० ८।५
 ३- शिवस्तो० ८।५

२- भारतीय दर्शन की परंपरा प्रा० शिविका पेज० ३७८

कि जब दोनों दर्शनोंके ज्ञान ज्ञानादि विद्वान्तों में ही मौल्य नहीं
तो फिर जोकामुक्त आदि विद्वान्तों में मौल्य का प्ररन ही नहीं
उठता विद्वान्त के प्रतिपादन में मते ही कुछ साम्य ही ।

आचार्य उत्पलदेव के मत में जोकामुक्त अवस्थावाक की यह उत्कृष्ट
दशाहोती है, जहाँ देत का नाम-निष्ठान ही नहीं रहता, उसके ज्ञान के
समीकन नष्ट ही जाते है। ऐसे वाक्य के लिये संसार की सभी वस्तुएं
शिव से अभिन्न प्रतीत होती ह्यो परमानन्द की वाक्य होती है इस
दशा में यह परमशिव से भिन्न कुछ ही नहीं देखता । अद्वैत वेदान्त में
जोकामुक्त की यह दशा सर्वपाभिन्न प्रतीत होती है। उसकी दृष्टि ज्ञान
की भिक्षा समझने की होती है।

१- कञ्चकोरापिनिविष्टमीश ते ।

काञ्चकृतमपि मे महामृतम् ।

अप्युपस्तममूर्ता मयद्वपा ।

मेदंशुचि यदि रोक्ते न मे ॥ शिवस्तो० १३।१७

जातीय उत्पत्तयेव मे मत मे जावन्मुक्ति को अवस्था मे समाकाः कृत एवं
मेव कालुष्य से युक्त होती है मा इन्द्रियादि के व्यवहार समीप अवस्था
इस दान रूप ही जाती है। क्योंकि जब जाव परमेव्य का प्राप्त कर लेता
है तब वह शिवरूप ही जाती है। उसमें एक तृतीय चित् तत्त्व विकसित
ही जाता है। अतः ऐसे जावन्मुक्त जाव का इन्द्रियादि का उपासित करने
को आवश्यकता ही नहीं पड़ती अतः कहसकते हैं कि ज्ञानी ज्ञात महत्त्वा
से युक्त साधक के लिये जिन इन्द्रियादिको का व्यवहार बन्दन का कारण
बनता है वह ज्ञाने दशाका प्राप्त कर लेने वाले जावन्मुक्त साधक के लिये
ज्ञानादि का साधन बनता है। परमानन्द अव्यक्तता का प्राप्ति तक समावेश
में चित् रूप परमेश्वर के साक्षात्कार का ज्ञान उठता हुआ चित्तमुक्ति
वादि मति का उत्कृष्टतम दशा का ही हो समाकता है। क्योंकि चित्त
मुक्ति को अवस्था में समावेश का ज्ञान नही प्राप्त ही सकता ।

शान्तये न सुखतिष्ठता मना।

अभिविद्यन्मृतमदेष्टु तः प्रमाः :

मदितामार्गेण फलापि नावेना -

स्मरति पुण्यकारिणाः पुः

शिवस्तां १८।१५

वामनाजिताकृतस्य पुण्यः ।

सर्वतः शिवितपुण्यविपिताः ॥

स्वात्मनाम्ब पुण्यविपिताः ।

ना च मतिर्य ज्ञानविभवाणां क्वम् ॥ शिवस्तां १८।१७

सो दृष्टि

काश्मीर शैव दर्शन के सिद्धान्तों के प्रतिपादन में प्रायः सो जाचारी ने महत्व है। मादिगादि का प्राप्ति के साधनों में सो जाचारी का दृष्टिकोण एक सा ही प्रकट होता है किन्तु जाचारी उत्पत्तदेव ने अपनी शिस्तों तबलि में काकिबप्रतिमा के परिस्पन्दन को कामिब्यक्ति के अभाव से एक नया जैसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिस के अनुसार समाजबन्धन बन्धनों में मादि ही मा उत्कृष्टतर होती है। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के अनन्तर समावेश का अन्त्या साधक जाबन्धुत दशा में रखा हुआ संसार का एक नाट्य लाला समझता हुआ सब कुछ अज्ञान: यथाथ ही समझता है। इस दशा में वह शरीर बाणा और मन से जहाँ कहा मा आवरण करता है, सब समाप्त बस्तु है उसे शिव स्वरूप ही दिखायी पड़ती है।

कायबलनस्यै यामि सर्वे स्वमेव तम् ।

इत्येव परमाथीवपि परिपूणींस्तु मे उदा । । शिवस्तो० ६।३

इस तत्त्वति में सिद्धजनजाकांदावां से रहित शक्ति परमानन्द की मस्ती में मस्ती रखा हुआ प्रत्येक बस्तु का शिव का ही स्वरूप समझता रहता है। ऐसे सिद्धजन की दृष्टि में संसार में ऐसा कोई भी बस्तु नहीं है। जिसमें शिव व्याप्त न ही हो। वह प्रत्येक अवस्था में जहाँ भी शिव दशा में रहता है शिव का साक्षात्कार करता ही रहता है। उसकी दृष्टि में शिव ही समस्त शिव विश्व के रूप में प्रकट होता है। सो प्राप्त होने के बाद वह सर्व शिवरूप होता हुआ शिव के रूप महान नाटक का कलाकार रहता है। ऐसा करने में वह पूर्णतया स्वतन्त्र होता है। जाचारी उत्पत्तदेव ने संसार का

१- महादावेणः परकान् मार्गं मार्गं मवन्मसु ।

शिवस्यै निराकाह प्रवर्णपरिपूरितः । । शिवस्तो० ६।४

२- कां भूमिका नाभिरोधं किं तत्स्वायन्ने तं वपुः ।।

जान्तास्वनाप्रवासेन सर्वोत्थामवाभ्युपायु । । शिवस्तो० ६।५

निष्ठा रहते वार्ते वेदान्तियों पर कडा प्रतिपाद करते हुए बात की
 तबज्ञान का स्थिति में कि प्रकाश रूप परमेश्वर से अग्नि कि पित किया
 है। उनके मत में परमेश्वर से अग्नि वाकाश पुष्य ज्योति जनाव मो नही
 हो सकता। फिर दुख्यमान वस्तुओं के अग्नि होने का तां प्रश्न ही
 नहीं उठता । इतना अवश्य होक मंदमयो हेतुप्रधान दृष्टि में उस परमत्त्व
 की परमेश्वरता का ज्ञान बाव का नही हो पाता किन्तु कारण व जात का
 उससे अग्नि समझते है, किन्तु मंदात्मक हेतुप्रधान दृष्टि के समाप्त हात
 हो अर्थात् शिव भाव कक उठता है। तब सम्पूर्ण विश्व शिवमय हो प्रतीत
 होता है ।^१

ऐसा दृष्टि के सुत जाने पर वाक्यनिर्णय प्रा पाहुवा विद्यमान निवृत्ति
 मार्ग , प्रकृष्टिमाने एवं मादितादि कामना से बहुत दूर रहकर सर्वे शिव
 समावेश के अन्तर्गत का ही आनन्द प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि
 समावेश में अत्यन्त सुखता के साथ परमात्म वादात्म्य प्राप्त करके
 वह विद्वान् अपनेकी वृत्तुत्य करता हुआ मादितादि विद्या से उत्पुष्टतर
 दशा का प्राप्त करने में अकम्पि होता है।^१ ऐसा विद्वान् वाक्यमुक्त रहकर शिव
 यो दृष्टि होने के कारण सर्वे शिव, शब्द का ही उच्चारण करता हुआ
 उसी परमात्म तत्व में तन्मय बना रहता है ।

शिव इत्येक शब्दस्य जितानि तच्छतः स्या ।

अस्तविद्यास्वादां मन्तव्येवास्ति कविप्यर्था । शिवो
 ११२०

१- मन्तादिपरिहारि भावनाते ।

प्र- मन्तुत्पत्तेय पूर्णा तत ।

मन्तादिपरिष्य भावनात

कवनिज्ञान मन्तमन्वीतीना ॥ शिवस्तो० १२।१३

१- पादपदपरिहारि मन्तव्येवास्ति कविप्यर्था : ॥

कवनापि रक्षन्ति तु ज्योति, मातमन्तव्येवास्ति कविप्यर्था ॥ शिवस्तो० ४।०

१- न विरक्षा मन्तापोर्था मन्तापोर्था स्वर्तकः ।

परमानन्द का प्राप्त कर लेने वाला जो सिद्धजन प्रत्येक मूर्धिका में, शिव, का ही प्राप्त करता है। यह संसार को प्रत्येक वस्तु में शिव रूप का ही दर्शन करता है। सर्व शिव मान का दर्शन करने वाले ऐसे सिद्धजन के लिए मन्द ककशा आदि देवतणां के लिये बाष्पनाय स्वीादि मातृक्य हाते है ।^२ क्योंकि स्वीादि मां तां कियो न कियो मत्त से जावुत हाते है । तात्परी यह हेकि ऐसे सिद्धजां के मन से विषय मगिादि का बाभलाणा समूत नष्ट हां जाताहे। क्योंकि उन्हे अपनी परिपूरी लेख्य का बाभिव्यक्ति का जां चन्तकार हाता रहत है, उसके हां नी स्वीादि कुत फीके पदु जाते है।

बाषाय उत्पलदेव हिरा प्रतिमादिन यह छोटी दृष्टि हांत्य , वेदान्तादि दर्शनां मैप्रतिमादि उत्कृष्ट मादि के स्थिति से भी उत्कृष्ट हांत्य तापेवत्य का ही अपना चरमलय मानता है। उसके अनुसार तां फुणा और प्रकृति का परस्पर बोदासीन्य ही होतल्य है। जवना जवना केस फुण का ही प्रकृति ही उसके विकारां से फुक्क हांर जवन स्वरूप में स्थिति हां जाना ही परम कर अत्यन्त तटल्य और उदासीन फुणाही जवनां है । तात्परी यह हेकि फुकां फुणा का कियो सुदः कुत दुःहादि से लम्बके नही रहता इ किन्तु बाषाय उत्पलदेव के मत में तां फुकां सिद्धजन इस संसार को प्रत्येक अवस्था से गुवरता हुआ उणी में उनके पारमाथिक विदानन्द काताम प्राप्त करता है। उसकी दृष्टि उभापक हाताहे, फिर तां वलके स्वात्न शिवके ही दर्शन काता है ।
 ऐसा स्थिति में सांसारिक विकार उसके कियत कां कलपित करने में

१- कां मूर्धिकां नाभिलेख किं तत्स्वापन्नं ही वपुः ।
 मान्तस्वीनाप्रवासी लवीस्तवाभराकुवाणु ॥ शिवसां० ६।१२

२- येन मनागधि मवज्वरणाज्यां

लीमा असमय होती है। अंत वेदान्त तर्क जाकर मुक्ति दशाकी स्थापना करता है। किन्तु उसने जातीय उत्पत्तदेव वेधा सेवा दृष्टि के समान की ही भी स्थिति प्रतिपादित नहीं की है। उसके अनुसार मुक्तिआत्मा में दृष्टि, ज्ञान तथा विना किनास का शक्ति नहीं होती, ये शक्तियाँ केवल ईश्वर में ही संनिद्रत होती हैं। किन्तु जातीय उत्पत्तदेव के मत में परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला जिस पुरुष तर्क स्वयं शिव स्वरूप हकिर दृष्टि, संसारिदि कार्यो की जाता है। उनके मत में परमेश्वर ही समस्त यह ज्ञान जगत् की आत्मा है।

वही ज्ञान स्वातन्त्र्य ही ज्ञान रूप में प्रकट होता रहता हैपुनः स्वरूप की पहचान होने पर जो ब्रह्म परब्रह्म स्वरूप ही जाता है। वेदान्त की मॉति उत्पत्तदेव के आत्मा ही ज्ञान मैवेद नहीं है। वेदान्त के अनुसार तर्क मुक्तिआत्मा पुनः इस संसार में जन्म नही लेता। जब कि जातीय उत्पत्तदेव के मत में बुद्धि परमशिव ही समस्त जगत् की आत्मा है, ततः मुक्ति प्राणी शिवस्व बनकर तदेव जैसे वाहता है। वेही स्वरूप गोपन के द्वारा संसार में प्रकट होता रहता है।

न्याय वैशेषिक दर्शनका चरम ललाय जपकी के प्राप्ति कराना ही प्राप्ति होता है। उसका यह जपकी परमार्थतः दुःखापाकप है। जपकी की दशा में आत्मा के दृष्टि, सुख दुःख दृष्ट्या द्रोण, प्रयत्न, पमी जपकी ही ईश्वर हत्तीदि गुणा का उच्चेद ही जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार

१- शिवस्ता० १५।६

२- अस्तुत्पत्तयादि त्यापारं बनीयित्वाअन्यादाणिमाभात्तमेश्वरी सुतानां मविमुपरीति। अस्तुत्पत्तयादि त्यापारं बनीयित्वाअन्यादाणिमाभात्तमेश्वरी सुतानां मविमुपरीति। अस्तुत्पत्तयादि त्यापारं बनीयित्वाअन्यादाणिमाभात्तमेश्वरी सुतानां मविमुपरीति।

३- त्वमेवात्मेते सर्वस्य सर्वेषात्मानि रागवान् । शिवस्ता० १।७

४- ईश्वरमाप्य ४।४। २२

५- नवानामात्मविशेषागुणानां मुक्तिद्वाराः संश्लेषाप्रयत्नकार्याकर्षकाराणां निर्मुक्तिर्वाप्यैः पविपवीः न्यायमन्त्रो पृष्ठ ७७

जब तक आत्मा में अज्ञान का संकल्प होता है तब तक सुमातुम कायी के योग के लिये आत्मा शरीर धारण किये रहता है। किन्तु अपनी में आत्मा समस्त प्रवृत्तियों का परित्याग कर केता है और उवासीन भाव में ठहरा रहता है। आचार्य उत्पलदेव का दृष्टिकोण इससे बहुत ही उतकृष्ट भीटि का है। उनको दृष्टि में जीवन-जीव मुक्तिकी प्राप्त करने के अनन्तर मोक्षीर धारण किये रहता है। ऐसे सिद्ध को सांसारिक विकार विकरित नहीं करसके क्योंकि जना सेवी दृष्टि से वह सर्वत्र शिव के ही दर्शन करता है। उसको दृष्टि में यह भाव ही तनी तक है रहता है। जब तक इसे उस परमशिव के स्वरूप से मित्र समझता समझा जाता है। किन्तु जो केवली सेवी दृष्टि के होने पर सर्वथाग्रस्य अर्थात् स्वरूपता सम्पन्न बन जाता है।

• विभिन्न दर्शनों के तथानात्मक अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैंकि इन दर्शनों में प्रतिपादित मोक्षादि सिद्धियाँ सर्वथा नीरस एवं शुष्क है। आचार्य उत्पलदेवको सेवी दृष्टि के समता ही मोक्षादि सिद्धियाँ सर्वथानिम्नस्तर की है। सेवी दृष्टि प्रधान सिद्धजन तात्विक दृष्टि से प्रसमा आदि देवताओं से शिव के स्वरूप का स्फार मानता हुआ केवल शिव की ही सर्वस्व समझता है। उसको दृष्टि में शिव ही स्तुत्य, स्तोत्र, स्तुति तथा स्तुतिकर्ताकी रूप में मानमान रहता है। अतः वह शिवसमावेश में स्वरूप सादात्कार के समताकित्ती उत्कृष्टसिद्धि की प्राप्त करनेका कभी भी उद्युक्त नहीं होता इस प्रकार हम देखते हैंकि शिव स्तोत्रावलि में प्रतिपादित सेवी दृष्टि के समता समस्त शिवसिद्धय

१- त्वयानिराकृतं ही हेयमेतज्जैव तु।

तन्मयं-समुवादेयमित्यर्थं सारसंग्रहः॥ शिवस्तो० १२।१२

२- क - धन में मयतोवन्ति विभिन्नं

किंनानि आर्ता प्रमथरवा।

त्वदिज्जिम्भितमतीच्छुतकरी ।

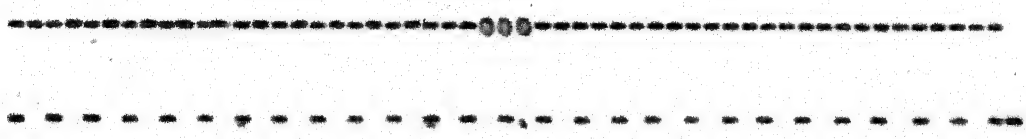
शिव रूप हो-होता है। शिवस्तोत्रों में वेदादि का आग्रह होने वाले समस्त दर्शन शास्त्रों के सिद्धान्तों को कितनी न कितनी रूपमें यथाथ माना गया है। किन्तु उसमें परमशिव कितने-रूपमें को ही सर्वोपरि माना गया है। परमशिव का स्वात्मरूप ही इस सांसारिक मकानाटक का एक मात्र आधार है। वही वेदान्तादि दर्शन के आधार मूल वेदादि का मूच्छा है उ-उत्तको ही सर्वोपरि है।

आचार्य उत्पलदेव के मा ५ एव सिद्धन्त को दृष्टि में परमाधीनता सांसारिक नाट्यका अन्त-ही जाता है, जिसकी दृष्टि विकल्प रहित भाव से शास्त्र मय समावेश क्रम से प्रत्येक वस्तु में शिव के स्वरूप को ही देखती है। विदेकता से परिपूर्ण बना हुआ शेष सिद्ध संसार में विवरण करता हुआ ही सर्वैव परमानन्द को मस्ती में मस्तरहता है। परमेश्वर के अनुग्रह से जब शिव स्वरूप के कारण बने हुए आराधनावादि मठों से निवृत्त हो जाता है तब उसके सांसारिक दुःखों का अन्त होता है और शेषी दृष्टि का अच्युतत्व होता है, शेषी दृष्टि के कुछ जाने-पर जो बंध संसार वधमें होने वाले निवृत्त कर्तुव्यान्ववादि को उस उन रूपों में नहीं देखता उसको दृष्टि में निवृत्त कर्तुव्यान्ववादि सब कुछ शिव ही होता है। शिव के अतिरिक्त उसकी दृष्टि में कुछ भी यथाथ नहीं होता है। शेषी शेषी दृष्टि के अच्युतत्व के अनन्तर वह वर्मापि तुमाशुमकायी, ज्ञानाज्ञान तथासुख दुःखादि अन्दी

-
- अच्युतनिष्ठं तिष्ठति पञ्चैक रूपः ।
 बहिरन्तरपौल दृश्यमानः
 स्फुरति द्रष्टृशरीर एवं तादृशम् ॥ शिवस्तोत्र ४। २५
- १- वेदान्तमधिक्रियाय वेदागमविवादिने ।
 वेदान्तमस्तत्त्वाय मुख्याय स्वादिनेनमः ॥ शिवस्तोत्र २। ७
- २- योऽविकल्पकस्त्वस्मिन्मैमण्डलं, पश्यतीह निष्ठितं मयद्रुपुः ।
 स्वात्ममया परिपूरितं का त्वस्यनित्यसुखिनः कुतो मयम् ॥ शिवस्तोत्र ०१३, १६
- ३- कादिदमय वा त्वदी
 कर्तुव्यान्वो वा न मैवति मम किमपि ।
 त्वोपुनरीतत्सर्वं
 यदा तदा कोऽपरो भवन्तु ॥ शिवस्तोत्र ११। १

के बाव रहते हुए भी जहाँकि परमानन्द का आस्वादन करता रहता है तैवी दृष्टि के अम्युदय के बाद वह संसार की दुःखों का घर नहीं समझता अपितु शिकप ही समझता है। अतः वह सिद्ध जन जगमें रहता हुआ भी शिव भाव में है रहता है। यह क्योंकि वस्वतः प्रकाशा-नन्द जन रूपो दूसरे ही जगत में रहताहै। संसार की कितो मो वस्तु से प्रभावित न होने के कारण वह इसके दुःखों से भी प्रभावित नहीं होता।

उस प्रकार उपर्युक्त विवेकसे स्पष्टहैकि आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्ती-बावलि में एक ऐसा सिद्धान्त कातन्पात किया है। जिसने उनके पूर्ववर्ती एवं परवर्ती अन्य शास्त्रों के आचार्यों में अभाव है। उनकी तैवी दृष्टि मेंशक की जिस आनन्द की अवलम्बि ही तकतीहै। उस आनन्द की प्राप्ति अन्य ज्ञानयोगादि मार्गों के माध्यम से नहीं हो सकती।

- १- क्माधिमात्मनोरन्तः क्रिययोगानियोभतया।
- बुक्तुःतात्मनोविभताः किंनप्यास्वादकन्त्यहो ॥ शिवस्ती० १५।६
- २- दुःखान्यपि बुतायन्ते विषमप्यमृतायते ।
मोभायते न संसारी यत्र मार्गः हा उर्किदः ॥ शिवस्ती० २०।१२
- ३- अस्मिन्नेव कात्यन्तमेवप्रपितमतः प्रति।
दर्शप्रकाशनफठमन्यदेव जास्तिभ्यतमी ॥ शिवस्ती० १६।२३

चतुर्थ - अध्याय

—————

अध्याय ४

शिवस्वाभावति ये ज्ञेया वाचना

जीवन की वाणमंगुरता एवं जन्म मृत्यु का अत्यन्त परम्परा का देखा हुआ दुःखरहित कल्याण क्या है - ऐसा विज्ञान का ज्ञान स्वाभाविक ही है। इस विज्ञान के परिणाम स्वरूप ही प्राचीन का द्रष्टा यनाशियाँ ने स्वर्ग, अर्धस्वर्ग, वेदत्व, निरालिप्त शालिष्य, साकुल्य, प्रथम तावता जादि कल्याणों का स्थापना को जोर इन्हीं कल्याणों का जीवन का कल दुःखरहित जोर निरस्तुज्ज्वल्य वरम लक्ष्य मानकर विभिन्न प्रकार के वाचनात्मक उपायों की कल्पना की। इस सम्बन्ध में यदि कहा जाय कि पारमात्मिक लक्ष्य कल्पना की वस्तु, एक ही है फिर विभिन्न उपायों की कल्पना कल्पित है, तो इसके अर्थमें कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार एक ही वारणिय प्राप्ति के लिये व्यायामों के भेद के कारण विभिन्न प्रकार का वाणशियाँ प्रयुक्त की जाती है, उसी प्रकार वांछित वस्तु रूप व्यायाम ही मुख्य प्राप्ति को लक्ष्य विभिन्न उपायों में विभिन्न उपाय ही वाचना वागी का स्थापना का पर उन लक्ष्य का गन्तव्य एक ही है, वह ही दुःखरहित फिर सुख या नहि।

अपनी ही गन्तव्य, मरिदा, का प्राप्ति के लिये वैदिक कृषिओं एवं वाचनिकों ने यज्ञ यागादि, ज्ञान, मरिदा यागे, पूजा, इत्यदि प्रकार के वाचनापायों का निर्देश किया, जिनका निवेदन वैदिक साहित्य एवं पारमार्थिक दर्शनों में विस्तार से मिलता है, उपायों की विभिन्नता के कारण ही वैष्णवावा वाचना, ज्ञेया वाचना इत्यादि विभिन्न उपायों के दर्शन शक्ति है।

शिवस्वाभावतिदर्शन प्रदान स्वार्थि काव्य है।

क्या: उल्लेख वाचनिकों के लिये अत्यन्त उपाय प्रतिपादित किये गये हैं, जिनमें वाचनार्थ ही जीवन का उल्लेख वांछित वस्तुओं से सुखमयानि शक्ति ही

प्राप्त होते हैं:-

- क- अन्न पूजा
- ख- अनावेष्ट का स्वरूप
- ग- शान्तिप्राप्त ।
- घ- निव्युत्थान अनाधि
- ङ- कष्टप्राप्तों से मुक्ति ।

अन्न पूजा :-

कर्मों स्वार्थे वाञ्छित्य पर दृष्टिपात करने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि स्वार्थों का खना किया न किया केवल का स्तुति के लिये ही का गया है। अन्नस्वार्थों में उनमें से एक है। अन्नस्वार्थों में अन्न परमात्मज्ञान का अन्वेषण की गया है, किन्तु उनमें कहीं भी अन्न के दर्शन नहीं करते, यहाँ तक कि परमात्मज्ञान का स्तुति रूप पूजा इत्यादि में भी अन्न वाच्य उत्पन्न करने का अर्थ प्रदान दृष्टि परिलक्षित होती है। उनको दृष्टि में वाचक की पूजा का अर्थ तभी प्राप्त हो सकता है, जब मन्त्र के द्वारा वह अनावेष्टात्मक मूर्ति का पर फलुत वाच्य। तन्मात्रों द्वारा प्रार उत्पन्न उत्पन्न करने में अन्नस्वार्थों में कहा है ।

त्वत्प्रदान दर्शन स्पर्श वि केनामति प्रमा ।

वाचते शीघ्र स्वादु मत्पूजामहावरा ॥

वात्पर्य यह है कि वाचक को परिपूर्ण अज्ञान की स्थिति की प्राप्ति के लिये अनावेष्टात्मक परात्म्य पूजा का वाच्य होना चाहिए । वाच्य उत्पन्न करने में अन्न अन्न पूजा के वाच्यकारों के अन्वेषण में अन्नस्वार्थों में अन्ना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान में अनावेष्टा पूजा के पात्र केवल परमात्मज्ञान ही है, उसी प्रकार केवल अनावेष्टा पूजा के पात्र केवल परमात्मज्ञान ही है। उसी प्रकार केवल अनावेष्ट-

हालां मन्तजन हा ज्ञय पूजा के परममानन्द की प्राप्ति करने के अधिकारी होते हैं।

वाचार्थ उत्पलके के अनुसार उत्कृष्ट कोटि की सेवा पूजा में नियमों का कोई बन्धन नहीं है। वाचक स्वच्छेदा से जब चाहता है तब र समावेश में परमेश्वर के उन २ स्वरूपों में चित्त की स्थापना करके ज्ञय पूजा - पान करने में निमग्न हो जाता है।^१ और यह ठीक मा है। क्या कि जगत्कृष्ट कोटि का मन्त्रि का महिमा वैवाचक को परमेश्वर का समावेश प्राप्ति हो गया है तो फिर उसके लिये नियमों का परिधि में बंधन उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे मन्त्र के लिये पूजा के आरम्भ के समय दृष्टके का आवाह न एवं पूजा के अन्त में विद्वान् वाचि नियम आवश्यक नहीं होते। ज्ञय पूजा की वाचना में संलग्न वाचक काम, क्रोधादि समा विकारों को परमेश्वर को ही आर्पित करके पूर्णतः विशुद्ध चिन्तनस्थिति में जाता है और परम वद प्राप्त करता है। का: वह सती है कि इस प्रकार जो ज्ञय पूजा में क्राम्द क्रोधादि हो पत्र पुष्य की जगह प्रकृत होते हैं और यह उपसृक्त नाहें क्योंकि पञ्चगव्यादि के अन्तर्गते चिन्तन स्थिति नहीं रहता किन्तु काम क्रोधादि के अपराधों से तो चिन्तन पूर्णतया छुट्ट हो जाता है। वा मन्त्रशब्दोंवा में भीयत वात मावान् कृष्ण ने कही है। उनके अनुसार चित्त मन्त्र से चित्तकोचित्तों माप्रकारका कष्ट नहीं प्राप्ति होता और न चित्तें क्षुण्णों से ही कष्ट प्राप्ति होता है। सेवा उत्कृष्ट कोटि का ज्ञाना मन्त्र मुझे ज्ञयन्त प्रिय है -^३

वक्ष्यामि त्वेवमेव तर्हि त्विच्छान्दोऽथैवमेव क्वः ।

हर्षान्मन्त्रादिगोचरतो यः य च मे प्रियः ॥

१- क्या त्वमेव क्वः पूजाहम् गिमायनम् ।
तस्यैव मन्त्रिमान्त्रे पूजाहम् गिमायनम् ॥ बसो १०-२६
२- अथ्यसम्पदपात्री मन्त्रे तुन्वादानिरुते ।
चित्तन्वमाना समस्त प्रविष्टां त्वयि कामधि ॥ १०।१६२
३- क्षाम्क्रोधादि पात्रस्वाधुपरिराशुः क्वा ।

शिवस्तोत्र के अनुसार परम पुण्यादि पूजा का दानश्रिवां मा शिवात्मक हो तो
 ही पूजाय हा बन जाता है, जब, स्वामीदेवता मन्त्रों की दशा में मन्त्र
 पूजा में निमग्न रहता है ।

इस प्रकार मन्त्रों और उनके अनन्तर प्राप्त होने वाली ज्ञेय पूजा
 के दानन्द में मन्त्र पूर्ण स्वातन्त्र्य सम्पन्न ही जाता है। इसकी परवशता
 तो मात्र शिव की पूजा के लक्ष्य का होता है, जोखीया निर्विकार एवं शुद्ध
 होता है। बापक का इस परवशता की वास्तव में परवशता नहीं कहा जा
 सकता है बल्कि यह एक उच्च कोटि के परमानन्दवायक भूमिका होती है।
 जिसमें बापक परमशिव का परिपूर्ण ज्ञेय अवस्था में अभिष्टित होता
 हुआ अंतन्त्र स्वतन्त्र ही हो जाता है । शिवस्तोत्र के बापना पदवि
 का यही ही बर्णकतुर है। कहा तो योगादि का कष्टवाच्य बापना और
 कहा मन्त्रिका अन्तिम उपाय और उनके ही ज्ञेय पूजा को यह प्रश्रिया ,
 जो बापारणतया अत्यन्त दुर्लभ है। जिस बापनापाय के द्वारा बापना के
 मार्ग में बापक शान्ति का अनुभव हो अपनी अज्ञान्य प्रवृत्तियों का परित्याग
 करके अन्तिम दानन्द की अनुभूति कराने में लगने होता है । अतः यह
 बापनामार्ग ज्ञेय है। तथा इसके प्रतिपादक को अज्ञेय ज्ञेय ही है । बापना
 का अनुभव-करने-की-वर्णना-के-ज्या-परम्परा में बापनी उत्पत्तियों ने शिवस्तोत्र
 में ही की कथा मा स्वान नशादिया इसके अन्तर्गत ज्ञेय का ही प्रतिपादन है ।
 जब विद्वन्म स्वार्थी केव वैशिष्ट्य का ज्ञात है। प्रायः स्वार्थी का ज्ञेय
 विद्वत् की परमेश्वरात्मक बनाने तक ही सीमित रहता है। इस ज्ञेय में शिव
 महापुराणों के एक श्लोक को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

- १- मन्त्रोन्मयी विना यैर्वा मन्त्रोन्मयीपुण्यावारिणा ।
- पुणान्ये मन्त्रि त्वत्पूजापरारान्वापि ॥ शिवस्तोत्र १०।२१
- २- त्वत्पादपूजावन्मणि परतन्त्रः तदा विना ।
- मूर्तिं वगतामोह एकः स्वच्छन्दोऽपि ॥ यही १०।२०
- ३- पूजाप्रादादिकिफिदामिदोऽपि मूर्तिः ।
- मन्त्रानां दारिद्र्यविकारिणी विना क्वान् ॥ यही १०, २६

शिवमहापुराण में यह मन्त्र वाचक को मावान् कश्चि शंकर को मन्त्रि मे
 चिन्त को स्थिर करने के लिये ही प्रस्तुत किया गया है । किन्तु विद्य
 तब तक स्थिर नहीं हो सकता जब तक कि आराध्य ने आराधक को परिपूर्ण
 मन्त्रि भावना स्थिर नहीं होती । आचार्य उत्पलदेव ने शिखस्तांठि में मन्त्रिकी
 प्राप्ति के लिये परमेश्वर के जगृह को आवश्यक बताया है। यह बात
तर्ज मन्त्र्या प्रीयते मन्त्रिः प्रीते त्वपि च नाथ म् इव उचिते वै प्रमापि तत
 होती है ।

अतः वेदान्त के मुख्य मनीषी आचार्य शंकर ने भी पूजा, कर्ना
 इत्यादि को परमेश्वर में मन्त्रि भाव जागृत करने का ही साधन बताया
 है। परमेश्वरिका में उन्होंने गोविन्द के मन्त्र का उपादेश देकर वाचक को
 परमार्थ को जोर प्रोत्साहित करने की चेष्टा की है । अतः सिद्ध है कि आचार्य
 शंकर के मत में मन्त्रि भाव का एक सुकर वाचक है, जबकि शिखस्तांठि में
 आचार्य उत्पलदेव ने मन्त्रि को मन्त्रात्मक ही माना है । श्रवणा, कीर्तन,
 पूजा इत्यादि परमेश्वर के वाचक हैं, यह बात जोर है। दोनों में वाच्य
 इतना होवे कि आचार्य शंकर ने पूजा इत्यादि के द्वारा मन्त्रः प्राप्त होने
 वाली उत्कृष्टतर मन्त्रिकी प्राप्त करनेका साधन माना है । जोर
 उत्पलदेव ने उपादेश मन्त्रो अयमन्त्रि को वाच्यमन्त्रि स्वरूप ही माना है,
 उसका साधन नहीं, वहाँ ही साधन ही वाच्य पद पर बाध ही जाता है।
 यह अर्थ साधन का मन्त्रात्मक है ।

आचार्य उत्पलदेव ने उपादेशवाली उक्त मन्त्र को अत्यधिक
 प्रशंसा की है, जो विश्वान्तीर्णता एवं विश्वात्मकता दोनों ही दशावा

१- मन्त्र गोविन्दं मन्त्र गोविन्दं गोविन्दं मन्त्र मुदमते । परमेश्वरिका
 २- उपनारपं पूजा संजाचित्वा तपसाधये ।

मन्त्रानां श्रवणात्म्यनिर्दिष्टप्रथमस्तुतः शिखस्तांठि १७।४०

३- सुकुपि येन पुरारिचमनी प्रियते तस्य यमे न चरी ।

के मध्य कूटता हुआ हमेशा परमशिव की उन्नत पूजा में संलग्न रहता है ।

उच्च पूजा की मन्तो में मस्त रहने वाला मन्त संसार में रहने हुए भी मेरा काठुपय से उषीया मुक्तरहता है। ऐसे पूजक को आचार्य महोदय ने ब्रह्मादि देवताओं एवं मुक्त कुशों से भी उच्च कोटि का माना है। उनकी दृष्टि में ऐसा पूजक अवैशानोय महत्त्व वाला ही होता है । आचार्य उत्पलदेव की दृष्टि में अनेक प्रथम दृष्टि वाले ऐसे पूजक के लिये पूजा का प्रमुख उपकरण यह मेदात्मक जात ही होता है क्योंकि परिपूर्ण अनेक को स्थिति में इत्तास तत्वों के क्रमशः एक दूसरे में विहीन हो जाने से अन्त में विदेकता की प्राप्ति होती है। अनेकात्मक दृष्टि वाले ऐसे परादेव शक्तियों की शरीर एवं इन्द्रियादि शदेव परमानन्द की प्राप्ति में ही संलग्न रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इन्द्रियों के जो व्यवहार सामान्य शक्त के लिये शक्त के मार्ग में बाधक होते हैं वही उच्च पूजक के लिये परमानन्द के बाधक होते हैं। क्योंकि वह जिस जिस विषय का ग्रहण इन्द्रियों से करता है उस उस विषय को शिवमय ही देखता हुआ शिवभाव से समाविष्ट होता रहता है ।

आचार्य उत्पलदेव ने शक्तियों के स्वभाव और प्रविष्टि में विभिन्नता के कारण पूजाको द्विविध निरूपित किया है। उनके मत में एक प्रकार के पूजक वे होते हैं, जो किसी दृष्टि शैक्ष्य की सिद्धि के लिये समावेशमयी पूजा में संलग्न रहते हैं, किन्तु दूसरे प्रकार के पूजक वे होते हैं अन्तर्मुख होकर

१- वैशानोयानामो वैश्या मोगः प्रतिपाणम् ।

कि देवा उत मुक्तास्ते किं वा केवप्येव ते ज्ञाः ॥ शिवस्तो० १७।३४

२- पूजाचरणानां मूर्धोवशवावेकम् गौरवम् ।

वही किमपि मन्तानां किमप्येव च भाष्यम् ॥ वही १७।३५

३- पूजाम्नादादिविदोप दाीमादेवाम तौहमः ।

मन्तानां दाीरजलधिदाीमादिव दिवाकशान् ॥ वही १७।३६

निष्काम भाव से परादेव को भूमि पर पहुंचकर परमानन्द की प्राप्ति करते हैं। इन दोनों प्रकार के पुण्यों में दूसरे प्रकार का पुण्य श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट होता है।

श्रीकृष्णकीर्तिता में श्री राम और निष्काम दो प्रकार के आहावक बताये गये हैं, जिनमें निष्काम आहवक को श्रेष्ठ निरूपित किया गया है। गीता के अनुसार राम आहवक स्वर्ग तो प्राप्त करता है किन्तु पुण्य शीघ्र ही जाने पर उसको पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फँसना पड़ता है। जबकि निष्काम भाव से एकाग्र चिन्त से परमेश्वर को आराधना करने वाला मन्त्र प्रवृत्त धार्मिक मुक्ति का माज्न होता है। आचार्य उत्पलदेव ने भी अनन्यभाव से समावेशात्मक स्थिति को प्राप्त करने के अनन्तर अज्ञान पुत्रा की मत्ती में व्यवहार दशा को स्मृत कर देने वाले आहवक की बड़ी प्रशंसा की है।-

स्वरसोदित युष्मदङ्गिप्रदम ।
 अयपुत्रास्तपान् सन्तवन्तिः ।
 एकताधीनैकवर्षं मयेयम्

सुखसंपन्नैर्नशाकृतोयात्रः ॥

शिवस्तो० १८।४

- १- ते-तं-मुक्तवन्-स्वर्गं पुंजा केन सन्त्यन्ते येनूकाम्मुखाग्निः।
 पुषाधारादिकृष्णां अन्तयन्तमुलाः परे । वही १७।२७
- २- ते तं मुक्तवा स्वर्गलोकं विशालं शीघ्रं पुच्छे मर्त्यलो विशन्ति ।
 एवं श्रौतमनुप्रपन्ना गवांस्तं कामलाया उच्यन्ते । गीता ६।२६
- ३- अनन्यशिनस्यन्तो मां ये जनाः पुंयुपासते ।
 तेषां नित्याभियुक्तानां योगयोगं ब्रह्मस्यहम् । वही ६।२६

३:- समावेश का स्वरूप

भारतीय दर्शन की साधना प्रकृति पर दृष्टिपात करने पर प्रायः हमें उनका दृष्टिकोण साधक का नष्टा का प्राप्ति करने का ही प्रतीत होता है उनको दृष्टि में एक ही परमार्थ होता है। उनके बतिरिक्त जगत्तादि ता निःकार ही है। अतः उसी परमार्थ सत्ता का आन्विष्य ही उनका अन्तिम लक्ष्य है, किन्तु कार्शोर ज्ञेय दर्शन का अन्तिम लक्ष्य शिव का समावेश प्राप्ति करना है, जिसके द्वारा साधक शरीर धारणा करते हुए भी ज्ञात जादि का मिश्रण नष्ट समकता बल्कि उसे शिवस्वरूप और आत्मस्वरूप ही समकता है। समावेश के अन्वय में डॉ० बलविन्नाय पाण्डेय ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस अवस्था में जोय अपना परतन्त्र सत्ता का परतन्त्रताका फल होता है। और अपने मोक्ष सत्ता को समाविष्ट कर लेता है, अतः अपने मातर फट शिवात्मकता को ही जानता है, उस अवस्था को समावेश कहते हैं । १ इस प्रकार समावेशावस्था वह महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें शक्ति शरीर साधक शिवस्वभावता सब कुछ परमेश्वरमय ही देखाहै और वह ठीक भी है क्या कि कार्शोर ज्ञेय दर्शन के अनुसार बस्तुतः सब कुछ परमेश्वरमय है ही। इस अन्वय में डॉ० उत्पलके ने शिवस्तोत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शरीरों मत्तामृत लागे विषयों में आसक्त होने के कारण सभी बस्तुओं के पारमार्थिक विद्वानन्वयन स्वरूप को नहीं पहचान पाते किन्तु समावेश की अवस्था में सब कुछ तद्रूप ही होता है ।

- १- डॉ० बलविन्नाय पाण्डेय कार्शोर ज्ञेयदर्शन पृ० १२२
- २- श्री ज्ञानेश सुमानस्यवर्तमानता ।

तांकाः प्रकृतं सुमागता निजिज्ञा हि माताः ॥
 श्रीः मुनीदिदमुवत्तमप्यवेति

शिवस्तीर्ण तबैर समावेश प्राप्त के लिये वायक तीव्र इच्छा शक्ति के निर्विकल्प प्राप्ति काकरता हुआ ही दुष्टित्त होता है। इस वायक का एक पत्र प्रकृत किया जा जाता है:-

सकलव्यवहार गाँधी।

स्फुटमन्तः स्फुरति त्वयि प्रमा ।

उपमान्त्यपमान्ति वागित्तम्

मय वर तुनि विमान्तु लैदा ।। शिवस्तीर्ण २५।७

सात्पर्य यह है कि उक्त पत्र में वायक अपना अप्रतिहत इच्छा शक्ति के द्वारा शीघ्र ही समावेश की प्राप्ति करके सांसारिक वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप की देखने का प्रयत्न इच्छुक निरूपित किया गया है। समावेश शक्ति से वायक की जागतिक स्मृत वस्तुओं एवं क्रियाओं में कोई वास्तविक नहीं रह जाती क्योंकि मक्ति रस के प्रवाह में व क्षत बहने के कारण उच्च मात्रा शिव से ही अनुराग होता है जोर इस प्रकार शक्ति शक्ति: यह शिव के विश्वात्म मान का अनुभव करने लाता है। यही उक्त चरम लक्ष्य होता है । समावेश शक्ति से वायक को वा उपदेश्य विवेकमानि नहीं होता है ताँ करीर धारणा किने रहते हुए भी सांसारिक क्रिया कलापी में सक्रिय रूप से मान लेंते हुए भी सर्वे समावेश की मस्ती में मस्त होकर परमशिव की वागन्व स्वरूपा का अनुभव करना पावते है ।

वाचार्थ अथिन्न गुप्त ता समावेश का परा अवस्था में परमा- नन्द की प्राप्ति होती है, उक्त लक्ष्य के प्रयत्न समीक से इस सम्बन्ध में उन्होंने महापदेशविश्वभित्तु में लिखा है ।

१- अमिमानकपहारता ,
 मन्तामविमरेण कल्कात् ।
 परिवर्णगतः कदा मवान्

मन्वन्वत्तस्य संज्ञावत्तस्य नस्य मेवमुना ॥

त्वानात्कर्म संश्लेष्य पुम्य मस्यं नमो नमः ॥ अमिनव गुप्ता

आचार्य अमिनवगुप्त के इस कथन से यह तथ्य कु-पष्ट हो जाता है। कि आचार्य अमिनव गुप्तपर आचार्य उत्पलदेव का प्राप्त प्रभाव था क्योंकि आचार्यउत्पलदेव का ही प्रति वा० अमिनवगुप्त ने जो मक्ति का परादेव का प्राप्त का मुख्य उद्देश्य स्वीकार किया है। मक्ति का पराकाष्ठा का ही जीवनमुक्ति माना है।

शिवस्तीर्णवलि में उच्च मक्ति रस के प्रवाह में उच्च शक्ति को लहर उठती हुई दिखाया देते हैं। उच्च शक्ति को ये लहर उठती तीव्र होती है। कि वे अन्ततः वाचक को समावेश दश का बार बहाकर ले जा जाती है। वतः दूसरे शब्दों में समावेश का यदि बोधात्मा और परमात्मा का शिवस्तीर्ण में ही तत्त्वव्यापित हुआ है। इसके अतिरिक्त समावेश के दो प्रकारों का आरावापाय, शास्त्रापाय और शास्त्रापाय भी कहा गया है। किन्तु समावेश का इस दृष्टि से देखने पर शिवस्तीर्ण में ही मुख्यतः शास्त्रापाय के ही धर्म होते हैं और वही समावेशात्मिक स्थिति का प्राप्ति करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वे ही ही शिवस्तीर्ण और शक्ति पाय इत्यादि के ही धर्म पर लगे होते हैं। किन्तु शास्त्रापाय का प्राप्ति स्थान २ पर प्रमानतया हुआ है। वस्तुतः शास्त्रापाय ही अन्तिम उपाय है। वही परिपक्व अवस्था पर पहुँच जाने पर अनुपाय कहलाता है ।

आचार्य उत्पलदेव वाचवर्ता इन्द्रिय कर्म स्तीर्ण वाचना के

१- एतत् २- इति वाचवर्ता इन्द्रिय कर्म स्तीर्ण वाचना के

२- वाचवर्ता इन्द्रिय कर्म स्तीर्ण वाचना के

उक्तिः शिवस्तीर्णवाचि वाः ॥

त्वानात्कर्म संश्लेष्य पुम्य मस्यं नमो नमः ॥

मार्ग में प्रयुक्त कराने के फल में नहीं थी। उनका स्पष्ट अभिप्राय है कि जीव
 संसार वशा में कर्तव्य धारे २ अर्थात् शिव वशा की पहचान। जब वह
 मथित हत्यादि वाचनोपायों के द्वारा ज्ञानेश्वर के अपने शिवभाव की
 पहचान लेता था तब तन्निष्ठा उक्त मार्ग में वाचक न होकर वाचक सिद्ध
 होगी।

इस प्रकार काश्मीर ज्ञान दर्शन में जहाँ एक ओर मधुर विष्णु
 के आत्माद एवं तन्निष्ठा के कृत्य वाचक के वाचना मार्गों की वाचा
 नहीं पहुँचती वहाँ दूसरी ओर वेदान्त में इन विष्णु की प्राणी के
 बन्धन का मूलकारण स्वीकार किया गया है। इस लिये ज्ञान वेदान्त
 मुक्ति प्राप्त करने वाले प्रत्येक वाचक के लिये प्रथम: वाचकाओं के त्याग एवं
 तन्निष्ठा निग्रह का विधान करता है। ज्ञान वेदान्त और काश्मीर ज्ञान
 दर्शन में परस्पर यह एक ओर भेद है।

वाचार्थित्यक्तव्य के मन्त्रे परमात्म तत्त्व के प्रति मथित नाव वाग्रत
 धारण के अनन्तर धारे २ संसार को प्रत्येक वरु दुःख में विस्तृत रूप ही विद्यायी
 पक्षों लगता है क्योंकि वेदों २ मथित बढता जाती है। वेदों २ ज्ञानेश्वर के
 द्वारा वेदान्तिक वशा नष्ट होती जाती है और ज्ञान में एक ही वशा का
 उद्रेक होता है जिससे परिपूर्ण शिवभाव स्फुटता ज्ञानेश्वर धारण लगता
 है वहाँ कि वाच परिपूर्णज्ञानेश्वर की स्थिति होती है। इस सम्बन्ध में निम्न
 श्लोकों का प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रतिबन्धु ज्ञानेश्वरतः प्रतिमासि प्रतिमासां यथा।

मम नाथ तदा पुरः प्रथं ब्रह्मैक्यशुद्धशोभितः ॥

शिवस्तोत्र १८।१२२

१-वामनविक्रमस्य बुद्धयः ज्ञानः शिथिलवृत्त्याधिपिताः ।

त्यागनाथ्यं पुण्डरीकसाधिवीं नाथ मथितधनसाधिवरणाश्रयम् ॥

४: शाम्भवापोष।

आत्मनिर्णय के साधन के रूप में प्रायः अस्त मारतीय दर्शन में उपायों का जन्म स्वीकार ही गया है। यहाँ तक कि वेद, उपनिषद्, स्मृति, पुराणादि में भी उपायों सम्बन्धी बातें अनुपलब्ध हैं। काश्मीर के दर्शन में भी ज्ञानो वाक्या के लिये विभिन्न प्रकार के उपायों का विधान किया गया है। इस सम्बन्ध में शिवमहापुराण से भी ही ज्ञान प्राप्त होते हैं। उन्में वाक्या के चार पाद, ज्ञान, क्रिया, कर्मा और योगि निरूपित किये गये हैं। काश्मीर के दर्शन की योगिक वाक्या के अन्तर्गत आराधनापोष, वाग्वापोष, शाम्भवापोष, और अनुपाय आते हैं। इनमें आराधनापोष को श्रियापोष, ज्ञानपोष, कां तानपोष, शाम्भवापोष का वाग्वापोष और अनुपाय का ज्ञानपोष भी कहा जाता है।

आराधनापोष के अनुसार वाक्या करने वाले वाचक की दृष्टि को मात्र से युक्त होता है। यह वाक्य विधायी पर धारणा इत वादि के द्वारा ज्ञानो को प्राप्त का प्रयत्न करता है। ज्ञानपोष के अनुसार ज्ञानमार्ग से निकलने का प्रयत्न: शीघ्र करके ज्ञानो दुःख इत्येव का पहचानने की चेष्टा करते हैं। शाम्भवापोष में इच्छा शक्ति की प्रधानता होती है। इसमें शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि का प्रयोग न करके इच्छा शक्ति के तीव्रतर प्रयोग से चित्त को निरस्त बनाने का उपाय किया जाता है। अनुपाय ज्ञान दर्शन का अंतिम उपाय है। शाम्भवापोष के द्वारा चित्त का निरास वापक उठराने में परिवर्तता का प्राप्त कर लेने वाली वाक्य का इस उपाय के द्वारा इच्छाशक्ति का प्रयोग किये बिना ही ज्ञानो ही अनुपलब्ध होने का अत्यायों में परमात्म ज्ञान का प्राप्त होता रहता है। शाम्भवापोष ही एक पूरी तरहसे परिवर्तन ही जाता है ही वही

१- ज्ञान क्रिया व कर्मा व योगि शोचत सुरेश्वर ।

अनुपादः आराधनापोष कर्मः ज्ञानतः ॥ शिवमहापुराण ७।२।१०।१०

२- ज्ञानो वाक्ये १।२५८

अनुपाय बन जाता है।

काशीमीर शैव दर्शन में इन उपायों को योग की संज्ञा प्राप्त ल्यो है।

शिवस्तो० में सर्वत्र क्रियोपाय, और ज्ञानतोपाय की अपेक्षा शास्त्र-
योक्त्वय को अधिक महत्त्व दिया गया है। उसमें सर्वत्र साधक अनुपाय समावेश
की प्राप्ति के लिये उपायित ही दिखायी पड़ता है। उसमें साधक हमेशा
यही चाहता है कि उसका विच वासनाओं से तून्य होकर विकल्प रहित
हो जाय ऐसी स्थिति में वह जो भी कृत्य करेगा। परमेश्वरात्मक ही करेगा
इसीलिये शिवस्तो० में किन्ता दैन्य, जोत्सुक्य, अवीरता, और वेदना इत्यादि
मात्र स्थान २ पर दृष्टिगोचर होते हैं। आचार्य उत्पलदेव का शिवस्तो
में शास्त्रोपाय को प्रधानता देने का उद्देश्य सामान्य साधक के लिये भी
साधना के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रतीत होता है, क्योंकि शास्त्रोपाय
की अपेक्षा अन्य मार्ग उतनेसुगम नहीं हैं जिन्हें कि किदेवता की प्राप्ति
सामान्य साधक कोमोहो जाय। किन्तु इस कथन का यह आशय नहीं समझना
बाहिर कि आचार्यउत्पलदेव ने अन्य उपायों की अपेक्षा की है। शिवस्तो० में
हीउन्होंने ज्ञान, शक्ति योग का अद्भुत सम्बन्ध स्थापित किया है। जैसा कि
आगे निरूपित किया जायेगा। किन्तु इतना अवश्य है कि उन्हे ज्ञान, योगादि
के अटिष्ठ साधनोपायों की अपेक्षा शास्त्रोपाय का मार्ग अधिक प्रिय एवं
अधिक था। आ० उत्पलदेव के मत में ध्यान जपादि के बिना भी मात्र
परमेश्वर के अनुग्रह से ही शास्त्रोपाय के द्वारा किदेवता की प्राप्ति ही
नि- संकती है। शिवस्तो० में कही २ शैव स्तोत्र भी देने को मिलते हैं। जिनमें
शास्त्रोपाय की साधना में ज्ञान शक्ति की भी सहायता ही गयी है। उदाहरण
के लिये निम्न श्लोक को प्रस्तुत किया जा सकता है।

१- काशीमीर शैवदर्शन डा० जी० एन० पण्डित देव १८३

२- न ध्यायतो न जपतः - - - - - शिवस्तो० १।१

३- शिवस्तो० १०।२४

उदस्ताब्ध मवानेव येत तेनाप्रसाहतः ।

स्वरूपेनैव भावस्तया सिद्धिः कथं न मे ॥

यहाँ पर उक्त स्तोत्र में ज्ञान शक्ति की साध्यता के द्वारा शास्त्रकृष्ण
 से विना क्यानादि क्रियाओं के ही परमैक्य प्राप्ति में प्राप्त होते हैं ।
 किन्तु ऐसे स्तोत्रों में ज्ञानोपाय का आरोप अंगत होगा क्योंकि परमेश्वर
 को कित, आनन्द इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये चारों शक्तियाँ क्रमशः सम्मिलित
 रूप से अपना र सद्ये करती रहती हैं, जिस अवस्था में जिस शक्ति की
 प्रधानता होती है, उस अवस्था का उल्लेख उसी शक्ति के नाम से किया जाता
 है ।

शास्त्रकृष्ण योग की भाषणा में मातृका का ही प्रयोग शिवस्तो में किया
 गया है, मातृ का के अनुसार वायु को उर वात का वातात् कुम्भ ही
 जाता है कि समस्त विश्व मुझे में ही प्रतिबिम्बित है, और मेरी ही
 शक्तियों का प्रतिबिम्ब है । उसे अपने स्वरूप की अनुमति व से अः तव के
 वस्त्रों वराओं के रूपों और अपनी शक्तियों के प्रतिबिम्बों की अनुमति के-से
 ह तक के वराओं के रूप में होती है। क पृथ्वी तत्व होता है। और ही शक्तिवत्
 शक्ति तत्व व इस तरह से वायु का अपना ही स्वरूप और अपना ही
 स्वभाव व से लेकर ह तक क वराओं के रूपों वक उठता है। क कुम्भ
 तत्व के रूप में और ह शक्ति तत्व के रूपों आपरोक्ष भाव से प्रकाशित हो
 उठता है। इस वराभासा का इस क्रम में प्रकाशित होना ही मातृ का
 योग है। यह मातृ का शास्त्रकृष्ण की भाषणा में शिवशक्ति के सामास्य के रूप
 प्रकट हो जाती है। मातृका के अतिरिक्त मातृगी की शास्त्रकृष्ण की भाषणा

१- मत्परं नास्ति तत्रापि वापकोवस्मि त्वदेक्यतः ।

तत्त्वेन ज्य इत्यदा मातृया दिशसि क्वचिद् ॥ वही ३।१७

२- कारमोर शैव दर्शन डा श्री० एन० पण्डित देव १८६

में सहायक होता है। काश्मीर शैवदर्शन में मातृका को अद्भुत बर्णनाएँ
 और मातृका को अद्भुत बर्णनाएँ कहा गया है। शाम्भवयोग से के
 सफुल्ल योगों को प्रत्येक अवस्था में विवेकता का अनुभव होता रहता है।
 इसी लिये यह योग मावनात्मक ज्ञान, ध्यान, पूजा होन आदि उपायों से
 विहित ज्ञानयोग से श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट है। २

श्री महावक्त्रोत्तर के द्वादश अध्याय में श्री शाम्भवयोग की शाब्दा
 पर बहुरीति दी गयी है। भावना कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परमात्मा
 श्री प्राप्ति रूप धाम को प्राप्त कर लेने वाले योगों को साधारण क्रिया
 कहाप हेतुमात्र ही विवक्षित नहीं करते। महावक्त्रोत्तर में उपादिष्ट यह
 निर्विकल्प योग वस्तुतः वही योग है। जिसे शैव दर्शन में शाम्भवयोग
 कहा गया है। उसी योग के सम्बन्ध में गीता में निम्नश्लोक प्रयुक्त हुआ
 है। ५

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी महाजुः ॥

इन्द्रिय संयम पूर्वक विषय मोहोका त्याग करके शाब्दा करना तप्य है।
 शास्त्र और गुरु के उपदेश के द्वारा विवेक बुद्धि से शाब्दा करना ज्ञानयोग
 है और यज्ञ दान, पूजा इत्यादि शास्त्र विहित कार्यों को सकाम भाव से करने
 बाह्य कर्म है। इन तीनों योग शाब्दाओं से उत्कृष्ट योग समस्त योग है,
 वह वही को काश्मीर शैव दर्शन में शाम्भव योग कहा गया है। इस सम्बन्ध
 में डा० बहुरीतिनाथ पण्डित ने उक्त श्लोक के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण
 को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस श्लोक में प्रयुक्त तपस्वि- तपस्वि, और
 ज्ञानि, ज्ञान्य, क्रमशः क्रियायोग और ज्ञानयोग के धारक है अतः इनसे उत्कृष्ट

१- काश्मीर शैव दर्शन डा० ब० एन० पण्डित पेज १५६

२- जपतां जुषतां स्नातां ध्यायतां न च केवलम् ।

मन्तानां मन्त्रमयीमहो यावदा तदा ॥ शिवस्तो० १७।८

३- यं उच्यते वापरं धामं मन्यते नापि ततः।

योगी शाम्भवीयोगी होते हैं। महाकवि कालिदास के कुमार सम्भव महाकाव्य के तीसरे सर्ग के ४५, ३०, ४८, श्लोकों में भी शाम्भव योग का स्पष्ट वर्णन किया गया है। गीता में एक अन्य स्थल पर शाम्भव समावेश जैसी अवस्था की प्राप्ति के लिये क्रमशः उच्चतर भूमियों की प्राप्ति का विधान किया गया है। गीता में एक अन्य स्थल पर शाम्भव समावेश जैसी अवस्था की प्राप्ति के लिये क्रमशः उच्चतर भूमियों की प्राप्ति का विधान किया गया है। इस प्रकार गीता के योग में और शाम्भव योग में प्राप्त साम्य परिदृष्टित होता है। गीता में आपोपान्त महाबान् श्रीकृष्ण ने शाम्भव योग की शक्त्या पर ही बतल दिया है। उनका मुख्य उपदेश ही है कि मानव को चाहिए कि समत्व रूपी शाम्भव योग पर जाग्रत होकर ही संसार के सभी कार्य करना चाहिए। तब वे कार्य उसके लिये बन्धन नहीं बनते।

शाम्भवयोग की शक्त्या एवं उसके सिद्धान्तों पर दृष्टिपात करने के अनन्तर यदि पातञ्जल योग से उसकी तुलना की जाय तो पातञ्जल योग हमें उल्लेख बहुत ही सीधे दिखायी पड़ता है। पातञ्जल योग में यम, नियमादि योग के विविध अंगों के अनुष्ठान के द्वारा विकल्पत्यागि का उदय होता है। उसके बाद समुत्थान एवं सम्प्रज्ञात प्रमाधि की शक्त्या करनी पड़ती है। इस प्रकार पातञ्जल योग की प्रारम्भिक शक्त्या बतल कष्ट साम्य एवं दृष्ट कर है। फिर शाम्भव योग की सिद्ध करने बतल योगी समावेश के

- १- काश्मीर शैव दर्शन डा० बी० स्न० पाण्डित पेश १८६
- २- वही " " " "
- ३- युञ्जन्नेव सदात्मनि योगी नियतमानसः ।

शान्ति निवारणापरमा मत्संस्थामकिञ्चित् ॥ गीता ६।१५

४- योगाड नुष्ठान ---- योग सूत्र २।२८

जिस आनन्द का अनुभव करता है वह आनन्द अष्टांग यो को सिद्ध करने वाले योगी को कभी मो नहीं प्राप्त होता।

शिवस्तो० में आचार्य उत्पलदेव ने शास्त्रयुग की भाषणा को आत्मज्ञान प्राप्ति की निर्विकल्पक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। शास्त्रयुग समावेश में एकाग्रता को प्राप्त करने वाले योगी की हमेशा यही तहप रहती है कि वह परमेश्वर के समान ही निर्विकल्पक अर्थात् शुद्धचिन्दुप एवं परमानन्द का स्वरूप हो जाय, यहाँ तक कि वाक्य विषयों का आस्वादन करनेवाली उसकी जिह्वा भी परमानन्द की मस्ती में परमेश्वर के नाम स्मरण का ही आस्वाद है यही उसकी इच्छा होती है और यही तो इच्छा योग है। उसी इच्छा योग की भाषणा के द्वारा ही ती नुपाय दशा की प्राप्ति होती है। यह बात और है कि शास्त्रयुग की भाषणा को करने में सबसे अधिक क्रियायोग या ज्ञानयोग, की शरण ले सकता है पर शिवस्तो० में तो स्थान २ पर वही शास्त्रयुग के ही दर्शन होते हैं। इस प्रकार शास्त्रयुग परादे की प्राप्ति का यह भाषण है जिसके द्वारा केवल इच्छा युक्ति के प्रयोग से ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है।^३

वेदान्तभाषणा में ही ज्ञान भाषणा की सर्वोच्च भाषणा के रूप में स्वीकार किया गया है अतः उसका द्वारा प्रयास ज्ञान निवृत्ति के द्वारा

१- निर्विकल्पक मन्वीय दर्शन ---- शिवस्तो० १२।७

२- निर्विकल्पक महानन्दपूणात् यद्वा द्रवास्तथा ।

मन्वत्स्तुतिकरी नूपादननुपेव वाडडम् ॥ शिवस्तो० ६।४

३- एवं परमेश्वरसत्यं सनुपायमिदं विदुः

शास्त्रयुगस्य समावेशं सुमत्यन्तेनिवासिनः ॥ तन्त्राडोक १।२३५

ज्ञानप्राप्ति में ही होता है। किन्तु आचार्य उत्पलदेव की दृष्टि में समा-
वेशात्मक आनन्द के बिना शुष्कज्ञान की पराकृष्टा भी व्यर्थ है^१।

इस प्रकार आ० उत्पलदेव ने शिवस्तो० में छावकों के लिये विभिन्न
उपायों के प्रति निर्देश तो किये हैं। किन्तु इन उपायों में शाम्भव योग को
अधिक महत्त्व प्रदान किया है और शाम्भवयोग से ही अधिक शक्ति को
साधना के उच्च शिखर पर आरूढ़ किया है। वस्तुतः उनकी परामर्शित भी
ही शाम्भव योग की ही पराकृष्टा है। उनका विश्वास था कि उस शक्ति के
साध्यम से योग और ज्ञानादि की परामूर्ति में प्राप्त -होने वाला आनन्द
स्वतः ही प्राप्त ही जाता है। तभीतो उन्होंने शिवस्तो० में स्पष्ट शब्दों
में कहा है।

न योगो न तपो नावश्रियः कोऽपि प्रणयते ।

अमाये शिवमागेहास्मिन् शक्तिरैको प्रसस्यते ॥

शिवस्तो० १। १८

१ ज्ञानस्य परमामूर्ध्वगस्य परमादशा - शिवस्तो० १।६

ब- निर्व्युत्थान समाधि:-

शेव दर्शन में निर्व्युत्थान समाधि से तात्पर्य उस अवस्था में है , जिस अवस्था में तत्त्वदर्शी साधक संसार के व्यवहार को चलाते चलाते भी प्रति-
 दाण शिवभाव के समावेश में ही रहता है+ हुआ प्रत्येक क्रिया को पूजा के रूप में ही देखता हुआ सतत गति से स्वात्म शिवभाव की मस्ती में मग्न रहता है। आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तौत्रावलि में स्थान २ पर इसी अवस्था के प्रति एक तीव्र तल्पकी अमिष्यक्त किया है। आचार्यउत्पलदेव के मत में निर्व्युत्थान समाधि की दशा की प्राप्त कर लेने वाला योगी परिपूर्ण स्वात्मज्ञ से युक्त होकर सभी दशाओं में तथा सभी क्रियाओं में पूजा का आनन्द उठाता रहता है।^१ निर्व्युत्थान समाधि की दशा में साधक के समस्त विकल्प नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह जो भी कृत्य करता है। सब परमेश्वरात्मक एवं निष्काम पाप से होते हैं। ऐसी साधक प्रत्येक साधारण कृष्टा पूजामय ही देखते हैं।^२ समावेश ज्ञाती समाधिस्थ साधक की दृष्टि में शिव की पूजा के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले समस्त कर्म शिवमय ही होते हैं। तभी तो साधारण व्यवहारों को चलाते हुए भी ऐसी साधक समावेश का आनन्द प्रतिपन्न उठाता रहता है। आचार्य उत्पलदेव का यही अमिष्ट सवेत्र शिवस्तो० में परिहित होता है। उनकी दृष्टि में साधना की वह अवस्था प्रतिश्रेष्ठ है, जिसमें प्रत्येक दशा में अवस्थित रहने

१- मयकल्पमदीयपादयो-

निर्विकल्पमन्तर एवं विष निर्वैः।
 मयमुनिषा। वासुतास्वहा।
 प्रमेमकेयनैर्गैःशिवः ॥ शिवस्तो० १२।८

२- निर्विकल्पमदीयदर्शन प्राप्ति फलमर्था महात्मनाम् ।

उल्लसन्ति विमलानि हेतुया
 वेष्टितानि च वर्णाणि च स्फटयु ॥ वही १२।७

३- व्यापाराः सिद्धिदाः सर्वे ये त्वत्पूजापुरेशराः।
 मस्तानां त्पन्नाः श्वेत्क्यां सिद्धय एवते । शिवस्तो० १३।२

वाहे परमशिव शक्ति एकात्म भाव हे प्रत्येक वस्तु में ही परमात्मत्व को देखता है। यह अवस्था निर्व्युत्थान समाधि की ही अवस्था होती। निर्व्युत्थान समाधि की शक्ति में ध्यान आदि बाह्य शक्तियों की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें तो गुरु उपदेश और परमेश्वर के अनुग्रह की ही ज़रूरत होती है। समाधि विद्वानों पर तो मनमात्र निश्चित निश्चित ही होता है। समाधि की शक्ति को शिवस्तोत्र में पूजा विधि, भी कहा गया है। आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्र में उस शक्ति की बड़ी प्रशंसा की है, जो संसार की प्रत्येक वस्तु में शिव को ही देखता है। वस्तुतः यह स्थिति निर्व्युत्थान समाधि में ही प्राप्त होती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उस शक्ति को वे प्रथा कभी भी ज्ञाप्त नहीं कर सकते जो सामान्य समाधि के रूप में प्रत्येक वस्तु में शिव, को ही देखता है। शिवभाव में समाधि शक्ति संसार में रहता हुए जो भी क्रियाएँ करता है। वे सब पूजाएँ ही होती हैं। और यह ठीक ही है। क्योंकि शिवस्तोत्र में उक्त पूजा की यही विधि बताया गया है। उस पूजा को एक उत्कृत ज्ञानकी विशिष्ट विशिष्ट मानसिक पूजा भी कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें शक्ति को बाह्य और कृत्रिम पूजा की सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तो उसे समाधि नाम से अभिहित किया गया है। समाधि को प्रायः प्रत्येक दर्शन में शक्ति को ज्योत्कार करने की शक्ति के रूप में स्वीकार

-
- १- सर्वदा सर्वभावेषु, युगपत्सर्वेषु पिरात् ।
स्वात्मैवन्तु योऽन्तर्ध्यायति तस्यै शिवोऽभिदेवताः ॥ शिवस्तोत्र १७३
 - २- ध्यानायासतिरस्कारिणोऽस्य सर्वेषु नोत्सवः ।
पूजाविधिरिति ज्ञातोऽन्तर्ध्यायः स तदास्तुः मे ॥ १७४
 - ३- योऽविकल्पमिदमप्यप्युच्छेदं पश्यतीति निश्चितं मयि ह्यमुः ।
स्वात्मपदा परिपुरिते जात्यस्य नित्यगुह्यिनः कुतोऽयम् ॥ शिवस्तोत्र १७५
 - ४- यत्समस्तसुमागाधेषु च, स्पर्शनाक्रान्तिना समकृतिम् ।
तर्हि समीयति तेन ते वसुः, पूजन्त्यवहमपि तास्मिन् ॥ १७६

किया गया है। यह बात और है कि यह शिवस्तो० में परिवात्मकता के रूप में स्वीकार की गयी है।

इस दृष्टि से अष्टाडे योग की साधनास्थ गीता आदि में प्रयुक्त होने वाली समाधि तथासैव दर्शन की। समाधि से पूर्णतया भिन्न है। शिवस्तो आवृत्ति में नित्यतयैव समाधि की जो प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त होने वाली मुक्ति के समस्त अन्य दर्शनों में वर्णित समाधि की प्रतिक्रिया एवं उससे प्राप्त होनेवाली मुक्ति में प्रदीप्त मौलिक विभेद है।

पातञ्जल योग में सम्प्रज्ञात समाधि एवं असम्प्रज्ञात समाधि बतायी गयी है। सम्प्रज्ञात समाधि की दशा साधक को दो प्रकार के उपायों से प्राप्त होता है। वे उपाय हैं अव्यास और बेराग्य। योग सूत्र के अनुसार चित्त, विचार, आनन्द और अस्मिता के अनुगम से सम्प्रज्ञात समाधि की दशा प्राप्त होती है। सम्प्रज्ञात समाधि की दशा में सात्त्विक बृत्ति का प्रकाश होता है। यह समाधि चित्तनिवृत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत है चार प्रकार की होती है। सम्प्रज्ञात समाधि की दशा में चिन्तवृत्तियों का सम्यक निरोध हो जाने पर भी ज्येष्ठाकार सात्त्विकवृत्ति विद्यमान रहती है, इसलिये इस अवस्था को सर्वज्ञ समाधि भी कहते हैं। इस समाधि के सिद्ध हो जाने पर प्रकृति पुरुष इन द्विविध मौलिक तत्त्वों की विविधता अपना पारम्य का ज्ञान हो जाता है।

सम्प्रज्ञात समाधि के वरिष्ठा हो जाने पर विवेकवृत्ति के प्रभाव से सर्वज्ञत्व, सर्वभावविच्छातत्वादि एवं समस्त ऐश्वर्यों की सिद्धि हो जाती

- १- अविषय ज्ञेय निरुद्धचित्तवृत्तेः कथमुच्यते सम्प्रज्ञात, समाधि
- २- चित्तं विचारानन्दादिभ्यस्तानुगमात्सम्प्रज्ञातः योगसू० समाधिपाद ७
- ३- योगसूत्र २।१७

है, किन्तु योगीकी इस पाठी के प्रति कोई वास्तविक नहीं होती,
 अतः यह विवेकत्यागि सदेव कनीरही है। अस्मृजात समाधि की
 पराकाष्ठा में व्युत्थान संस्कारों की नितान्त दाय ही जाता है।
 अतः इस पराकाष्ठा को समयेव समाधि ही कहा जाता है।

योग दर्शन में केवल्य के साक्षात् साधन के रूप में अस्मृजात समाधि
 को स्वीकार किया गया है। अस्मृजात समाधि की अवस्था में चित्त की
 व्येयाकार वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। इस समाधि में कुण्डली की
 पूर्णतः स्वरूप प्रतिष्ठा ही जाती है। यद्यपि योग सूत्र १।१।१४ में यह
 उल्लिखित है कि इस समाधि में निरोध संस्कार शेष रहते हैं। किन्तु इस
 सम्बन्ध में यो त्वायो में श्लोक नहीं है। वृत्तिकार मोज के अनुभारजि
 प्रकार बुध्नी संवहित शोशा अग्नि में तन्तप्तकिये जाने पर बुध्नी की
 कृष्णता के साथर स्वर्य को भी रूप कर देता है। उही प्रकार अस्मृजात
 समाधि की दशा में निरोध संस्कार अन्य संस्कारों को अज्ञाने के साथ र
 स्वर्य को भी जला देते हैं।

पा तन्मज्ज योग की अस्मृजात समाधि में सावक अपने क्लेशादि से
 रहित हृद नेतन्मज्ज स्वरूप में प्रतिष्ठित तो ही जाता है। परंतु उसे
 अपनी स्वभावमूल परमेश्वरता का अनुभव नहीं हो पाता। योग सूत्र में तो
 शैरव्यं को विष्णुपतया ठहराया गया है।

तेन व्युत्थाने विद्वः समाधातुपध्नीः, सुध्नि सिद्धयः

१- योग बर्तिक ४।२६

२- विरामप्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः योग सूत्र समाधिवाद -१४

३- यथातुवरीसंवहित ध्यायमानं शीघ्रमाहर्मानं बुध्नीमिह व

निर्दहति स्वमेकाग्रताग्निनितान् संस्कारान् निरोधवाः स्वात्मानं व

निर्दहन्ति। श्रीकृष्ण पृ १।१८

४- योग सूत्र १।३।३

परन्तु कारमीर शैव दर्शन में हीमिा सिद्धियों को ही उपसर्ग माना गया है। तभी तो डा० उत्पलदेव ने भी शिवस्तो० में स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार की ब्रिहाच को प्रकट किया है।

यवप्यत्र वरप्रदोद्धतमाः पीडाजरा मत्यवः

एते वा दाणाना सतां बहुमतः शब्दादिरेवास्थिरः

तत्रापि स्पृ ह्यामि तन्तितगुलाकाङ्क्षि विरं स्वास्नने

मोगास्वाद युत्तकदहिप्रकमठध्याना प्रजीवातवे ॥

हे नाथ प्रणतानि नाशनपटो ज्योतिवे वुष्टे ।

दुःशेकायतनस्य जन्मरणावस्तस्य मे शाम्प्रतम्

तव्येष्टस्व यथा मनोब्रविषयास्वादप्रदा उत्तमाः

जीवन्नेव समरनुवेकमवताः सिद्धिस्तुक्दवापरः ॥^१

यहाँ पर जीवन्नेव व मरनुवेकमवतार सिद्धिस्तुक्दवापरः

में अवता, सिद्धि, से उनका तात्पर्य है स्वभावभूत परमेश्वरताम्बी सिद्धियाँ जिन्हें पर सिद्धि कहते हैं। उपसर्ग मूल सिद्धियों को उपरसिद्धि कहा जाता है।

समाधि की ये दशाये अत्यन्त दुष्कर एवं कष्टदाय्य हैं। इस सम्बन्ध में सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णास्न ने कहा है कि समाधि एक ऐसी अवस्था है, जो बहुत कम व्यक्तियों को प्राप्त होगी है और प्रायः कोई भी इसे देर तक नहीं करे सकता क्योंकि जीवन की मागों के कारणयह माँ ही जाती है। इसी लिये यह कहा गया है कि अन्तिम मोक्षा तक तक नहीं सम्भव है जब तक कि इस शरीर का त्याग नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसी निर्व्युत्थान समाधि एवं योगिक समाधि में कुछ भी साध्य होनेका प्रश्न ही नहीं उठता। वह कौन सा पुरुष साधक होगा जो निर्व्युत्थान समाधि में प्राप्त होने वाले समावेश के परिणय पुत्रका त्याग कर कष्टदाय्य समप्रजात समाधि एवं

असम्भ्रजत समाधि की भावना में प्रवृत्त होगा।

इन दोनों भावनाओंमेंसे एक के अनुसार तो समाधि एवं व्युत्थान दोनों ही अवस्थाओंमें अतिष्ठ विरह शिवमय प्रतीत होता है। जब कि दूसरे के अनुसार विरह को विषयो से हटाया जाता है। एक काशाधक समावेश में परिपूर्ण स्रक्ता को प्राप्त करनेके बाद छिग नहीं सकता, जबकि दूसरे को समाधि से छिने का मय हमेला कनारस्ता है।

यहाँ पर यह संका उठ सकती है कि श्री मन्दगवद्गीता में कर्मयोग, धन्यास योग, भक्तियोग इत्यादि विभिन्न प्रकार के योगों की भावना का उल्लेखकिया गया है। औरउत्तमें योग भावना के छिने संकल्पोंका त्याग एवं वित्त निरोध को आवश्यक बताया गया है। मावान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संकल्पोंका त्याग न करने वाला योगी नहीं हो सकता^१। जबकि शिवस्तो० में समावेश को प्राप्त करने परविरह की कोई भी गतिविधि भावनामेवाक नही होती^२ इसविषया में समाधान यह है कि संकल्पों के त्याग, से विच्छृति का वतपूर्वक निरोध करना अभिप्रेत नहीं। उतका अभिप्राय केवठ विकल्पहून्यताः इपी शास्त्री भावना ही है ऐहा अनुमवी योगियों को विचार है। इसीछिने तो भक्तियों की भावना में श्रीमन्दगवद्गीता एवं शिवस्तो में प्रमाप्त शास्त्र परिछिपात होता है, जैहाकि पहले स्पष्ट कियाजा चुका है। यह भी अवश्य है कि नीतोक्त विधि से सकल भावना कर देने वाला भावक शिवस्तो० की निर्व्युत्थान समाधि

जैही दशा को प्राप्त कर सकता है, ऐहा मावान श्री कृष्ण के वक्तों से स्पष्ट हो ता है^३ इसतरह से ऐहा प्रतीत होता है कि भावहीता और

१- यं धन्यासधिति प्राहुर्वीर्यं तं विद्धि पाण्डव ।

न व्यर्त्तन्यस्तसंकल्पी योगी, भवति कश्चन । । गीता ६।२

२- योगी पश्यति सर्वत्र सर्वं समधि पश्यति ।

शिवस्तो० के योग सम्बन्धी विचारों में पर्याप्त मात्रा में समानता है यद्यपि कहने का लंग किन्तु २ प्रकार का है। इसके विपरीत इन दोनों ग्रन्थ रत्नों में वर्णित योग में और पातञ्जल योग में परस्पर काफी अन्तर है।

अब यह तथ्य सुस्पष्ट हो गया कि निर्व्युत्थान समाधि योग साधना की पराकाष्ठा है, जहाँ पहुँचकर साधक परिपूर्ण समावेश को प्राप्त करके हमेशा अमेद दृष्टि से समाधि एवं व्युत्थान दोनों ही अवस्थानों में अपने शिवभाव के ही दर्शन करने के लिये लाञ्छित बना रहता हुआ सतत गति से उसका अनुभव करता रहता है।

कष्टोपायों से तृष्णा

जीवन की प्रयोगशाला में अनुभूत विविध विष दुःखों से छुटकारा पाने के लिये प्राचीन भारतीय स्मिथियों ने यथ, नियम, अथ, तप यज्ञ एवं योगादि शास्त्रोपायों का आविष्कार किया और उनका अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करके परीक्षण किया। परीक्षण की कक्षाओं पर हारा उतरने पर उन स्मिथियों ने लोक कल्याण को साधना से प्रेरित होने के कारण उन २ उपायों को शौकिक प्राणियों के लिये विधान किया। उनका दूर विचार था कि जब प्रणिता शास्त्रा के द्वारा विविध प्रकार के कष्टों को दूर करता हुआ उन्निद्रायादि को समंशित कर लेगा तब उसे शौकिक काम श्रम शोक, ईर्ष्या द्वेष, एवं विवाद इत्यादि अनेक दोषों से छुटकारा मिल जायेगा और जबकि शौकिक दोषों से मुक्त हो जायेगा। उसके अतिरिक्त कभी विपाक आदि आदिकाही से बचे जाते हुए दुःखका कल्पना की परम्परा की भी उन्मूलन हो जायेगा। इस प्रकार दुःखों की ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति हो जायेगी। कष्टशास्त्र शास्त्रा पद्धति होने के कारण इन उपायों को कष्टोपायों की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रकरणानुसार यहाँ पर कुछ कष्टोपायों के दिव्य के अन्तर्गत शिवस्तोत्र में उपलब्ध सुगम शास्त्रा प्रक्रिया से तृष्णा को दूर करने की जायेगी।

कष्टोपायों के प्रथम में प्रथमतः याज्ञवल्क्यस्मृति एवं मनुस्मृति आदि में तप, प्रसंग में निर्विघ्न यमनियम युतादि का विवेचना अवशिष्ट है, जिनकी शास्त्रा पद्धति अत्यन्त कठिन है। शास्त्रा के इन पादों में शास्त्रा शौकिक शोक की साधना से प्रेरित होकर शरीर एवं मन दोनों का विनिर्माण कर शास्त्रा पथ पर

अक्षर होता है, अतः मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति आदि धर्मशास्त्रों में परिचित तप से तात्पर्य प्रतादि के द्वारा पापों का विनाश ही है, जैसा कि मावान मनु ने कहा है कि तपसा कल्मषाहन्ति। मनु० १२।१०५
अर्थात् तप से पाप नष्ट हो जातेहैंऔर पापों के विनाश से मनुष्य प्रसन्नमान के योग्य बन जाता है। याज्ञवल्क्यस्मृति में यम और नियमों को इस प्रकार निरूपित किया गया है।

स्नानं मौनोपवासे ज्याभ्वाध्यायोपस्थनिग्रहाः ।

नियमा गुरुशुश्रूषा शौवाङ्गोवाप्रमादता ॥

अर्थात् प्रसन्नमन्य दया दाना दान सत्य सरलता अहिंसा गौरी न करना और मधुर बदन बोलना मय स्नान मौन रहना, उपवास देवपूजा, स्वाध्याय, शिं निग्रह गुरु सेवा नधिक्रता, क्रोध और प्रमाद का त्याग ये सभी नियम कहलाते हैं ।

कृच्छ्र व्रतः

स्मृतिवर्षों में विविध प्रकार कृच्छ्रव्रतोंका प्रवित्यादन किया गया ।
है। याज्ञवल्क्यस्मृति के अनुसार पलाश, उदुम्बर, (गूलर) कच्छ, विल्वपत्र में से एक एक को एक २ दिन पाषी में उवाहकर उषी जल को पीने के बाद पावसे दिन है कुशा के जल को पीने से कृच्छ्र व्रत होता है। इस प्रकार का कृच्छ्रव्रत पराश्रिद्ध कहलाता है। एक २ दिन में केवल एक बार और दूसरेदिन केवल रात्रि को एकबार मौज करके तीसरे दिन विना मागे मौज करके चौथे दिन उपवास करने से पादकृच्छ्र व्रत होता है। इसी याद कृच्छ्रव्रत का जिस किसी प्रकार सिमुना करके व्रत करने का प्राजापत्य कृच्छ्र कहलाता है।

१- पूर्णादुम्बर राजीवविल्वपत्रकुशोदकेः ।

प्रत्येक प्रत्यहं पातः पराश्रिद्धः अशस्तः वही ३१६

२- एक मनतेन नक्षतेन तथेवाहीवितेन व ।

उपवासेन वैवाय पाद कृच्छ्रः प्रकृतिः वही ३१७

और यदि तीन दिन के ह एक बार हाथ धोना या जासनेवाला मौज
करके विताने तो उपरोक्त व्रत ही अतिक्रम व्रत कहलाता है। केवलदुप
पोकर इन्कोष दिन विताने पर कृष्णातिक्रम व्रत होता है। बारह दिन के
उपवास को पराक्रमत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त होम्यकृष्ण ताप्रसताक-
त्यकृष्ण व्रत होते है। सुम्भु ति एवं याज्ञवल्क्यस्मृतियों में शान्तपन ,
शान्द्रावह आदि व्रतों को भी कृष्ण व्रत बताया गया है। मन्वन्ति हैं।
सावान् मन् ने कृष्ण व्रत को वर्ष में एकवार निश्चित रूप से करने का
विधान किया है।

शान्द्रायणाव्रतः

शुक्लपक्षमें तिथि की वृत्ति के साथ २ मूर के कण्डे के बराबर एक
२ ग्राह बढ़ाते हुए फिर कृष्णपक्ष में एक ग्राह घटाते हुए मौज करने
पर शान्द्रायण व्रत होता है। जैसाकि याज्ञवल्क्यस्मृति में कहा गया है।
तिथि प्रथया वरेत्पिण्डान् शुक्ले । अत्यण्डर्षितान् ।
एकैकं हास्येत्कृष्णां पिण्डं शान्द्रायणां वरन् ॥

शान्तपन व्रतः

एकदिन गाय का मूत्र, गोबर, दूध दही वीं औरकुशा का जल पीकर
दुधरे न उपवास करने पर दो दिनका शान्तपन व्रत होता है। शान्तपन
के गौमूत्रादि हः प्रच्यो ते पुं एक २ हः दिन वित्ताकर एक दिन उपवास करने

१- यथाकथं वित्ताक्राताः प्राजापत्योऽभ्युच्यते ।

अथैवातिकृच्छः स्यात्पाणिपुरान्निमोजः ॥ ३१६

२- कृष्णातिकृच्छः फ्यहा दिवसानेकविंशतिम् ।

हादशोऽपवा-न पराकः परिकीर्तितः ॥ ३२०

पर एक सप्ताह का महाशान्तपन कृच्छ्र प्रत होता है।

शिशोज्झारि क्या:

अनुष्म तिकार मावान म्नु ने उ अ और शि को कृत विना माने जो मिष्ठ वाय उ अमृत और मागने पर जो मिष्ठ उठे मृत और लेती है मिलने वाले उपान्त को प्रमृत बताया है ।

किष्ठान द्वारा बोये हुए अन्य को काट कर ले जाने के बाद उसमें गिरे हुए एक २ दाने को दो अंगुलियों से चुनने को अक्ष तथा उवत लेत से एक २ वाठ को चुनने को शिष्ठ कहते है। इस प्रकार सत्य के समान फलप्रद ये दोनों वृष्टिवांस्त कही गयी।

शिशोज्झादि की ब्राह्मण का प्रयोग ब्राह्मण को तब करना चाहिए । जब वह अध्ययन यज्ञ मायादि के माध्यम से अपनी जीविका का निर्वह करने में असमर्थ हो । क्योंकि ब्राह्मण की जीविका का श्रेष्ठ उपाय तो अध्ययन अध्यापनादि ही है। जैसा कि मावान म्नु ने कहा है ।

अध्ययनं अध्यापनं यज्ञं याज्ञं तथा ।
दानपरिग्रहं चैव ब्रह्मणनामकल्पपर ॥

- १- अतमुच्छाशिशं ज्ञेयममृतं स्वादयवाचितम् ।
मृतं तु याचितं मेदां प्रमृतं कर्षीं समुत्तम । म्नु० ४।५
- २- यत्र यत्रीषक्योविकल्पे तव तत्राहगुठिष्यामेकं करां
समुच्चपित्वा, इति बोधायन दर्शनात् एकैकान्यादिगुठकोच्यमनुज्ज
मज्जकालिकाक्यान्वोच्यमनशिशः इति । म्नु०)
- ३- तदुक्तं हेमवन्दन उच्योपान्यकरणादानं करिहातापज्जं शिशम्
शिशोच्यमप्यददीत विप्रोजिविवाच्यतस्ततः । अमि० वि० ३।५२६
- ४- प्रतिग्रहहाविष्णः शेषास्ततोअप्युन्हः प्रशास्यथे
- ५- म्नु० १०।७५

वेदान्तियों का ज्ञान और वेदों का नियम मागी

स्मृतियों में प्रतिपादित यम नियम एवं व्रतादि से कष्टकर वेदान्तियों का ज्ञानसंगी एवं वेदों का नियम मागी है। जिसमें वाक का विविध विषय कष्टों का उल्लेख करना पड़ता है।

ज्ञान मागी:-

ज्ञान, वाचन ज्ञानसंगी की अन्तिम अवस्था है। स्मृतियों के यतिवर्ग, प्रकरण में ज्ञानसंगी के धर्मों एवं कार्यों का निरूपण किया गया है। याज्ञवल्क्यस्मृति के अनुसार प्रिय और अप्रिय सभी वर्गों के प्रति उदासीन होकर शान्त वाचन करण एवं अन्त-करण के योग से रहित होकर ज्ञान पण्ड और कमण्डल ^{धारण} स्वरूप करके ज्ञान के रूप रखकर, लक्ष्मीराज वेदों एवं लौकिक कर्मों का त्याग करके ज्ञानसंगी का ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्न करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि मनुष्य को ज्ञान ज्ञानसंगी के तीर्थों मागी को उपश्रवणों के द्वारा ज्ञान में विताकर ज्ञान के योग मागी में सब विषयों का त्याग कर ज्ञानसंगी ग्रहण करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि ज्ञानसंगी ग्रहण करने से पूर्व वेदों का श्रवण और पितृभरण से मुक्त हो जाना चाहिए क्योंकि बिना ज्ञानों से मुक्त हुए ज्ञानसंगी के द्वारा ज्ञान की लक्षणा निरर्थक होती है।

१- ज्ञानसंगीतः शान्तश्चिदण्डो ज्ञानपण्डुः ।

अथारामः परिजातभिरापीश्रामनाश्रुते ॥ या० स्मृ० ४।१५

२- ज्ञानसंगी य दित्तोर्ध्वं तृतीयं मात्मानुषः ॥

भृगुसंगीतः मागी त्वयत्वा वेदान्तसंगीतः ॥ मनुस्मृति ६।१३३

३- इतरानि शोष्यमाश्रुत्य धर्मा माश्रुता निराश्रुता

अथारामः मागी ज्ञानसंगीतः प्रथमः ॥ वही ६।१३५

करतः करता मुखं शोकर विधि पूर्वकं वेदादि शास्त्रां का अध्ययन करके
 धर्मानुसार पुण्यो उत्पन्न करके और शक्ति के अनुसार फल-यज्ञ का
 अनुष्ठान करते ही सन्यास जीवन में प्रवेश करने से मोक्ष की प्राप्ति की जाती
 है। स्मृतियों में सन्यासी के लिये बहुत बड़ा नियमों का विधान
 किया गया है। सन्यासी की वृत्ति का मुख्य साधना भिन्ना बताया गया है।
 सन्यासी की वृत्ति का मुख्य साधना भिन्ना बताया गया है। सन्यासी के लिये
 उक्त नानाविध नियमों का पालन करना पड़ता है। मनुस्मृति के अनुसार
 अग्निहोत्र ही विद्विषादि का प्रबन्ध न करने वाले और स्थिर वृत्ति वाले और
 ज्ञान का ध्यान करने वाले सन्यासी की श्रेष्ठ श्रेणी मिला के लिये ही
 गाँव में प्रवेश करना चाहिए। यथाशक्त स्मृति में कहा गया है कि प्रजापति
 शोकर साधना, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति
 द्वारा विचार न करके शायं काल में जिस गाँव में अन्य मित्र न ही उस गाँव
 में लगे रहित और अज्ञात रहता हुआ केवल जीवन पाने पर ही लगे
 प्रजापति भिन्ना ग्रहण करे। सन्यासी की भिन्ना के लिये कपास, मिट्टी
 का फूटा, टूटा बदन, रहने के लिये वे ही जो जड़ वृद्धा ही मोक्ष का
 पूजा पुराना पीटा कपड़ा, कंबलपत्र और जल में स्नानभाव रहने से
 मोक्ष का मार्ग सुगम ही जाता है। जब सन्यासी शस्त्रियों की सम्पत्ति
 के पक्ष में अपने बंधन में कर कर लेता है और राग द्वेषादि का उन्मूलन
 कर देता है। तथा भिन्ना की प्रणय का अकार नहीं करता तब वह सन्यास
 का साक्षात्कार करके मुक्त ही जाता है।

१- अतोऽपि विद्वेषात् पुण्योत्पत्त्याच्च कर्तव्यः ।

इत्यादि च शस्त्रियों यस्मिन्नामपि निवेद्यते मनुस्मृति ६।१३।

२- अग्निहोत्रोऽपि स्वायं प्रापन्ननाथमाश्रितः ।

उपैतकविकल्पानां सुनिर्वाहोऽपि तदास्ति । याज्ञस्मृति ६।१४।

३- अज्ञानतश्चोन्मूल्यं साक्षात्कृतमिदं ।

का सफाकार करके मुक्त ही जाता है।

इस प्रकार वेदान्त का यह स्यास मानी ज्यन्त ही कष्ट साध्य ही मुक्ति है विशेष करके वर्तमान काल के औपनिषदिक युग में तब ही मानी पर जाना आवश्यक ही है ।

बौद्ध का विनय मानी

बौद्ध भिक्षुओं का विनय मानी का स्मृतिकारों के वेदान्तिक स्यास मानी का ही तरह जीव कठिन मानी है। उस मानी का वाच्य शिवा ही स्यास मानी का सिद्धि को ही तरह एक ही करके वादहीवाद पर उठरी ही है। जिस वादहीवाद का निमाना वाच्यण मान्य का शक्ति ही बाहर ही बात है, विशेष करके वर्तमान युग के धर्म कलितुग में बौद्धों के ही स्यास मानी का ही तब मुक्त ही में विनयत किया जा सकता है ।

कष्टमानी में:-(१) दुःख सदा (२) दुःख काकारिता (३) दुःखान्ता (४) दुःख चरित (५) दुःख काजीविका (६) दुःख य (७) दुःख ईकल्प और (८) दुःख किन्तुति वाच्य है ।

इन कष्ट मानी के पातो नाम ही प्रकार है।

(१) दुःखान्तादिष्टि (सम्यक् दृष्टि) कर्तात यह दुःख वादीनिक दृष्टि ही वाच्य दुःखान्ता है ।

(२) दुःखान्ता ईकल्प (सम्यक् ईकल्प) कर्तात दुःखान्त ही प्रतिईकल्प

(३) दुःखान्ता वाच्य (सम्यक् वाच्य) कर्तात दुःख, सदा और कठिन कर्तात वाच्य वाच्य वाच्य।

१- ईकल्पान्तादिष्टि वाच्य वाच्य वाच्य ।

ईकल्पान्तादिष्टि वाच्य वाच्य वाच्य ।। वाच्य वाच्य वाच्य ।।

४- सप्ता सम्पत्ति:- (सम्पत् कमान्ति) अर्थात् शुद्ध वाचरण

(५) सप्ता जागृद (सम्पत् जागृदिका) शुद्ध उपाय से जागृदिका कमाना

(६) सप्ता वायाम (सम्पत् व्यायाम) अर्थात् शुद्ध प्रयत्न

(७) सप्ता सुमति (सम्पत् सुमति) शुद्ध कैवल्य तथा शुद्ध विचार

(८) सप्ता समाधि (सम्पत् समाधि) अर्थात् शुद्ध विवृति

त- पाँच उपायों में:- (१) सदिचार (२) अस्तकर्म निवारण (३) अतदिचार निवारण (४) अस्तदिचार चरण निवारण और (५) कैवल्य आते हैं ।

५- चार दृष्टियाँ (४)

बिचका महानुभावों के साथ मैत्री का (२) सुखी जीवों के प्रति मुद्रिता का (३) दुखी प्राणियों के प्रतिक्षण का और (४) विद्यायाकृत मानवों के प्रति उपेक्षाओं दृष्टि का अपनाय रत्न के निमित्त आते हैं ।

इसके अति, स्वयं विपाटिक में श्लोको कहा गया है कि

(१) शुद्ध शील से मानव अर्थात् बन जाता है ।

(२) अनादि के अन्धकार से वास्तविक ज्ञान होता है। और अज्ञान निवारण के अन्तर्गत पाव जाता है ।

(३) शुद्ध प्रज्ञा से अर्थात् अनादिनिश्चय ज्ञान से शुद्ध को अवस्था की प्राप्ति होती है ।

उपर्युक्त सभी बातें कर्तव्य सुनने के लिये ताविलुप्त अच्छी हैं, परन्तु मानव को मानवोचित कुवैतताओं का और बलवान पुत्र की मौखिक दृष्टि प्रदान कर परिस्थितियों का दृष्टि में र लते हुए अन्धकारों का निवारण मानव के लिये प्रायः सम्भव नहीं। दुर्दशात यह मौखिक मोक्षवाद का यह कठोर अनुशासन प्रदान नहीं मिलेगा मान्य है। अज्ञाननिवारण कर्तव्य अर्थात् अज्ञान नहीं आता। फिर यह मान्य अज्ञान स्वीकार का है और अज्ञान कठिन

अष्टाङ्ग योग शास्त्रा :

समाधि एवं नियम मार्ग को अपेक्षा अधिक कष्टसाध्य पातञ्जल योग के यम, नियम प्रत्याहार, प्राणायाम आदि उपाय हैं, जिनकी सिद्धि सामान्य साधक के लिये प्रायः असम्भव ही होती है। अतः कष्टोपायों के प्रयोग में इनका सा उल्लेख उचित है। पातञ्जल योग के अतिरिक्त श्रुतियों में आत्मतत्त्व को प्राप्ति के साधन के रूप में योग काबिन्दत प्रतिपादन मिलता है। श्रुति में स्पष्ट रूप से योग को आत्मसाक्षात्कार का साधन माना गया है। उपेताश्वर उपनिषद् में कहा गया है कि ज्ञान के कारण देव को जानकर प्राणी ब्रह्म से मुक्त हो जाता है। कठोपनिषद् में ब्रह्मात्मयोगाधिगमन देव मत्वाक्षरो हर्षशोको जहाति । अर्थात् उस देव को ब्रह्मात्म योग को प्राप्ति द्वारा जानकर विवेको क्रुण हर्ष एवं शोक को त्याग देता है। मैत्रायणी उपनिषद् में इस योग के प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तकें एवं समाधि ये अष्टाङ्ग बताये गये हैं ।

प्राणायामः प्रत्याहारो ध्यानं धारणातकैः

समाधि षडङ्ग इत्युच्येते योगः

किन्तु पातञ्जल योग सूत्र में योग के आठ अंगों में अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि का विधान किया गया है । जिनका सूक्ष्म विवेक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

यमः- अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपहिस ये पांच प्रकार

१- उत्काररर्ता ब्रह्मात्मयोगाधिगमनं ज्ञात्वा देवं मुच्यते उपेताश्वोः श्वता० ६।१३

२- मैत्रायणी ६।१८

३- यमनियमाश्वासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधौ अष्टा ।

के यम होते हैं। जाति, देश आदि और श्रेष्ठान्तर परस्पर से शोभित न होते हुए वे यम साधनोन्म महावत कहे जाते हैं।

नियम:-

सेन, अन्तोष, तप, स्वाध्याय, और ईश्वर प्राणियान नियम कहे जाते हैं। यां स्मृति ये स्नान, मोनरहना, उपवास देवपूजन स्वाध्याय, शिं निग्रह गुरु सेवा, पवित्रता, श्रौध और प्रमाद का त्याग ये सभी नियम कहे गये हैं।

आसन:-

जो शरीरिक स्थिति स्यादी और सुख हो वह आसन है। इन आसनों का कोटि में पश्चासन किरासन, कृत्तसन स्वमितकसन, ह्यन्हासन सोपासन, अर्धकृत्तसन श्रौज्वनिषादन, हस्तिनिषादन, उष्ट्रनिषादन, और समसंस्थान इत्यादि जाते हैं। आसन सिद्ध साधक को शीतोष्णादि अन्ध बाधा नहीं पहुँचती।

प्राणायाम:-

योग धूम में रेवक, पुरक और कुम्भक तीन प्रकार के प्राणायामों का उल्लेख है। जिस प्राणायाम में श्वास होना तो बना रहे, केवल श्वास होने मात्र का निरोध तो वह वाक्य प्राणायाम रेवक, कहलाता है।

स्वासा प्रक्रिया के श्वास गत्यभाव में स्वास तो बना रहता है किन्तु श्वास होने का क्रम निकट कर दिया नष्ट जाता है, वह पुरक, प्राणायाम कहलाता है।

१- अतिशयतयाश्लेषप्रसन्नव्यपिश्रिताः यथाः । वही २०

२- जातिदेशकाल सम्मानवर्जितः साधनोपा महाप्रतम्। आसन याव ३१

३- यां स्मृति प्रवारवत्स्वाध्याय ३१३

४- शिरीशुतमासनम् । यां ५० आसनयाव ४६

५- वाक्यान्तरस्तम्भुषितकाल संस्थानिः परिदृष्टी दीर्घप्राणः वही ५

६- योग बलिष्ठ ५०२००

७- वही

जिमें एवाह और प्रवाह हो का एक साथ प्रवाह का होना, वह कुम्भप्राणायाम कहलाता है। प्राणायामों के अन्त में ही धारणा करने में मन को सामर्थ्य बरती है।

प्रत्याहार:- अपने ज्ञात इन्द्रियों के विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर इन्द्रियों का विषय के स्वरूप का स्मरण ही कर लेना प्रत्याहार है। वेदान्तकार में भी प्रत्याहार।

इन्द्रियाराम् स्वस्वविषयेषुः प्रत्याहारणां प्रत्याहारः कश्चर योग, के मत का होतमनिक्रिया गया है।

धारणा:- विषय को किता तक होवाहरी या मीतरी प्रदेश में ठहरात रक्ता ही धारणा है। वेदान्तकार के अनुसार आन्तरेन्द्रिय ज्ञान को अद्वितीय वस्तु में स्थापन करना धारणा है।

ध्यान:- धारणा वाले विषय में ध्येय रूप आत्मन्य वाले तथा अन्य ज्ञानों से अस्पृष्ट ज्ञान की अविविचिन्तन तथा अविन्न धारा ही ध्यान है। तात्पर्य यह है कि विषय में इष्ट ध्येय विषय के प्रति सततगति से रहते रहने वाले विकल्प ज्ञान की अविविचिन्तन परम्परा को ध्यान कहते है।

वेदान्तकार तत्रद्वितीय वस्तु प्रथम में चिन्तित इन्द्रिय के प्रवाह का नाम ध्यान है।

योगशास्त्र ४० २६०
धारणातु व योग्यता मनसः योग सन्नो साधनरपाद एव
तत्रद्वितीयवस्तुनि विविध विविध आन्तरेन्द्रियपरन्तिप्रवाहो ध्यानम् ।
योगसुत्र ४०५४

- १- वेदान्तकार। २०४
- २- देवकन्यारिषयस्य धारणा यो० पू० विमलप्रसाद -१
- ३- अद्वितीय वस्तुन्यान्तरेन्द्रिय धारणां धारणां। वेदान्तकार
- ४- योग सु० विमलप्रसाद पू० २ का भाष्य
- ५- तत्रद्वितीयवस्तुनि विविध विविध आन्तरेन्द्रियपरन्तिप्रवाहो ध्यानम् ।

समाधि:-

ध्यान ही जब ध्येय के समभाव का आवेग होने के कारण ध्येय के आवार से माहित होने लगता है। और अपने ज्ञानात्मक रूप से रक्षित होता हो जाता है उस समय उस अवस्था को समाधि कहा जाता है।

योग दर्शन के अनुसार साधक उक्त अष्टाङ्ग साधना का सम्पादन करने के अनन्तर ही प्रथमविधा का अधिकारी बन सकता है। किन्तु अष्टाङ्गों की यह साधना संभव नहीं है क्योंकि इसमें नानाविध विघ्नों एवं कष्टों की सम्भावना विशेषतया बनी रहती है। अतः सामान्य साधक की पहले तो ऐसी साधना में प्रवृत्ति ही नहीं होती और यदि किसी प्रकार हुई भी तो वह विघ्नों के आ पड़नेपर समाप्त ही जाती है।

संयोग साधना

प्रातःकाल योग ध्यान की अष्टाङ्ग प्रक्रिया से अधिक कष्टकारक गोरक्षनाथ गोरक्षनाथ सम्प्रदाय की संयोग साधना प्रवृत्ति है। उसके आठवें मुद्रा कर्म इत्यादि अन्यत्र कष्ट कारक है।

संयोग प्राणानिरोध साधना है। इसमें कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करना हीयोगी का मुख्य उद्देश्य होता है। अतः इस प्रक्रिया में आठवें एवं नव

वन्ध, आदि का विशेष महत्व है अतः इन्हींकी हाफना प्रक्रिया पर विचार किया जायेगा।

अटकन:-

सठ योग प्रदीपिका में पाट् कर्मों को इस क्रम में क्रियित किया गया है।

चौतिर्वास्तिस्तथा नेतिश्चाटकं नोठिकं तथा ।
कपाठमातिरवेतानि अट क्माणि प्रवदाते ॥

अर्थात् चौति, वस्ति, नेति, आटक , नोठी कपाठ माति ये छः प्रकार के कर्म हैं।

चौती

चार कुंठ चौंटे फुडह हाथ उभये वस्त्र को ठेकर उठे उठ्या अठ से निगोकर गुह द्वारा उपदिष्ट विधि से चोरे २ निगलने के बाद उठ वस्त्र के डोर को कमी हातों में उभयो तरह बवाकर नोठी कर्म के द्वारा उठ वस्त्र को उपर में कुछ देर तक ठिकाने चोर चोरे २ पुनः बाहर लीये कर तानने की क्रिया को चौती कर्म कहते हैं। इसके पेट के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और पाकन स्थिति में वृद्धि होतीहै। हाथ ही गठे हैं पेट तक के कर्मों की मोतरीं उजाई हो जाती है।

नेति :-

बिले विहायद के गुत्र को नाठिका के नाठ में प्रविष्ट करके मुत्र से निकलने की क्रिया को नेति कर्म कहते हैं ।

- १- सठयोग प्रदीपिका २२
- २- चतुरंगुठविस्तारं कस्तपंकदशायतम् ।
गुहपदिष्ट मार्गणठिकं वस्त्रं उनेश्रिते ॥ २४

वस्ति
-----:-

प्राणवायु के बल से जुदा के मांस से शुद्ध जल को अतृप्तियों में बहा कर वायु में उसे विरंजन करने की क्रिया को वस्ति कहते हैं। इससे पेट के निचले भाग की वृद्धि होती है, अतृप्तियों के सभी दोष दूर हो जाते हैं। और शरीर में बल की वृद्धि होती है।

याटक
-----:- एकाग्रचित्त होकर निरवच्छ दृष्टि से तनु पदाय को तब तक लगातार देखते रहने का अभ्यास कर जब तक कि अनुपात न हो।

नेत्रिः
-----:-- कृषि को मुकाकर अत्यन्त वेग पूर्वक जलमय के समान अपने उदर के दक्षिण वायु भागोवुमाने की क्रिया को नेत्रि कर्म कहते हैं।

कषातमातिः
-----:- ठोठकारी मन्त्रा के समान संग्रम से अर्थात् एकावार अत्यन्त तीव्रता से देख, पूरक प्राण ग्यामो को करना कषातमाति कर्म कहलाता है।

मुद्रा कर्म निरूपण

उद्योग के अनुसार महामुद्रा, महाबंध, महार्येय, तेजरी उज्ज्वान, मुहकन्धन वाहन्वरकन्ध विपरीतकारिणा बन्धोती, शक्ति वाहन, ये दस मुद्राये होती हैं

१- निरीचोन्निरवच्छता सूक्ष्म तर्प्य समाहितः । हस्तोत्तर ५११३१
अनुसंपात पर्यन्तमावायस्त्रिवाटक स्मृतानु बन्धी ॥ २११

२- अर्धेदावर्तयेन तुर्णुं सव्यापसत्यतः।

नतांती नामोदेजानांतिः सिद्धेः पत्रक्यते ॥ वही २१२

३- मन्त्रावल्लोठकारस्य देवपुरो संसंभुमो।

कषातमाति विरुध्याता कष्यदोष विहीनणि ॥ वही २१३

४- महामुद्रामहकन्धो महावेवस्यतेजरी, उज्ज्वान मुहकन्धस्य कन्धो वाहन्वारापिवः

कारणातिविपरिताः त्वा वाप्रोती शक्तिवाह ननु ।

महामुद्रा:-

बायें पैर के नीचे से अर्धांगि रेखा है योनिस्थान को अर्धांगि गुदा और लिंग के मध्यमान को उच्छ्वी प्रकार दबाकर और दाहिने पैर को फोटाकर अर्धांगि रेखा को मूमि ठेपिटाकर और उसकी अंगुलियों को ऊपर करके दाहिने हाथ को तर्जनी से पीरे २ पकड़ने की क्रियाको महामुद्रा कहते हैं ।

महाकम्ब:-

बायें पैर की उच्छ्वीको योनिस्थान में अर्धांगि गुदा और लिंग के मध्यमान में लगाकर बायो अर्धांगि के ऊपर दाहिने पैर की रखकर अर्धांगि करने की क्रिया को महाकम्बः कहते हैं ।

महावेव:-

महाबंध मुद्रा में स्थित योगी एकाग्रबुद्धि से पुरक प्राणायाम करके कंठमुद्रा से उच्छ्वी अर्धांगि अर्धांगि रूप प्राणादि वायुओं को रोककर अर्धांगि कुम्भक प्राणायाम करके हाथों के तत्पुत्री को जमान पर लगाकर अपने हिकनो (नुतडों)को मूमि पर लगाकर योनि स्थान में लगी हुई रेखा बाधे बायें पैर सहित हिकनो को मूमि से ऊपर थोड़ा उठाकर पीरे उच्छ्वी प्रकार ताड़ना नवाधिया इस प्रकार करने से उच्छ्वी और अर्धांगि रूप दोनों नाडियों का उत्तंजन करके पुष्पुष्पा में प्राणवायु की गति हो जाती है।

१- पादपुत्रेन बायें लीनि संवीकन दक्षिणात् ।

प्रसारितं पदं कृत्वा परार्थां वारयेदुष्णु ॥ बही ३ । १०

२- पांशर्णवामस्य पादस्य योनिस्थाने निबोधीते ।

वामोऽपरि संस्थाप्य दक्षिणं वररातिथा ॥ छठ योग पु० ३।१६

३- महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पुरकमेवोः ।

वायुना गतिमावृत्त्य निमूर्तं कच्छमुद्रा ॥ बही ३।२६

तेवरा :-

कपाठे के छिड़े मध्य मेरिडा को उल्टो करके तथा मुर्वो के मध्य में दृष्टि को प्रविष्ट करने से तेवरा मुक्त होता होता है।

उठडीयान कल्प:-

पुत्रुम्मा में किड मुक्त के द्वारा प्राण उठ जाता है। उसे उठडीयान कल्प कहते हैं। इसमें पेट में नाभि के ऊपर नीचे परिवर्तन भाग को इस प्रकार लीवे कि वे दोनों भाग पृष्ठ में लग जायें।

पुत्रुम्मा:-

पश्चिमी के भाग अर्थात् गुठपाणों के उच्चः प्रदेश से योनिस्थान अर्थात् गुदाका संकोच करके अमान वायु को ऊपर की ओर लोके की क्रिया को पुत्रुम्मा कहते हैं।

प्रयोजित:-

पुत्रुम्मा अथवा रुजी के द्वारा मेहन से थोरे २ यत्र पूर्वक ऊपर की संकोच का उच्चात करनेकी क्रिया को प्रयोजित कहते हैं। अर्थात् पुत्रुम्मा या रुजी अपने उपस्थ हृन्प्रिय के आर्तुन से किन्द के ऊपर लोके का उच्चात करे तो यत्रोडी मुक्त की विधि होती है।

- १- कपाठकुशरे किता प्रविष्टा पिरीतमाथी
प्रवीरंतरणता दृष्टिमुक्ता पवति तेवरी।
- २- कदा येन पुत्रुम्माया प्राणमुठडीयते संतः ।
तस्मादुठडीयनात्योर्ध्वं योगिमिः समुदाहृतः ॥ ३१५५
- ३- उदरे परिवर्तनं तानं नामैष्वीव कारयेत्।
उठडीयानो तस्यो र्वो मत्पुमातंगं तेवरी ३१५७

शक्तिवाहन:-

उद्योगप्र० में शक्ति वाहन को कुटिठाड़ी कुण्डाठिना, मुंकी शक्ति, ईश्वरी कुण्डला अर्थात् इनसात शक्तियों का पर्याय बताया गया है। इस मुद्रा के द्वारा क्पाठ में मानों पूर्ण योगी वेद करता हुआ इस शक्तिवाहन मुद्रा की छिद्रि के द्वारा मोक्षाप्राप्त कर लेता है।

पुत्रोक्त कष्टोपायों के विवेक से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जासकता है कि शाक्तोंके उन मार्गों की प्रक्रिया अत्यन्त ही जटिल तथा म्मानक है। विरहे शाक्त ही शिरोआदि की चारणा ध्यान, समाधि, एवं मुद्रा क्पादि का अभ्यास करने में प्रवृत्त हो सके है। क्योंकि इन शाक्तोंवायों में गन्तव्य (मोक्षा) तक पहुंचने की प्रक्रिया एक उच्चै समय के अंतराह में पूरी होती है। किन्तु कर्मों २ शाक्तों के मार्ग पर प्रवृत्त शाक्त के निरास होकर उस मार्ग से विचलित होना पड़ता है। ऐसे शाक्तों की दुर्गमता के सम्बन्ध में गीता में मावान श्री कृष्ण ने जो कहा है।

युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखहा भावसगीता ६।१७

किन्तु वर्तमान परिस्थितियों के छिे तो ऐसे शाक्तन मार्ग प्रायः अनुपयोगी ही है क्योंकि जब न तो प्राचीन परम्परा में वेते शाक्त छिद्र खोजी ही रह गये है जो न ही उस विधा की विज्ञाता रखे वाते शाक्त ही।

पुत्रोक्तोप्यववा नारी वज्रोडी छिद्रिमानुपात् ॥

१- कुटिठांकी कुडठिनी मुंकी शक्तिरीश्वरी।

कुन्दरूपसंघतो वेते सध्याः प्रयायवावकाः । उ० योग प्र० ३।२०४

२- उद्धारवेत्कपाटं त यथा कुबिक्या कडात्।

कुडठिन्या तथा योगीमोक्षादार् विवेकवेता वही ३।२०४

अतः इस दृष्टि से इन कठोपायों की अपेक्षा शैवी साधना ही अधिक उपयुक्त है। शैवी साधना इन सभी कठोपायों से सर्वथा भिन्न है। इसे राजयोग कहते हैं। राजयोग में लक्षण को मध्यम ५३ या भुव भाने सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, न ही लक्षात्-ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। मुझी अन्ध कारि की -

शाकना करने का बौद्धा इसमें तो धार्मिक विषयों के शास्त्रानुकूल मीग के तन्म-ही साथ ही साथ मोटा का मो शाकना होता है। तः शाकना ही शाकना का एक ऐसा मार्ग है, जिसमें शाकक प्रकृत्यात्म में रहता हुआ मो मोटा हर तक पहुंच सकता है। गीता में नावान कृष्ण ने इसके उद्भव पर एवं इसे राजयोग कहने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि सर्वप्रथम यह राजयोगका उपदेश श्री कृष्ण को दिया, बाद में श्री ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा उदाकाकु को दिया। इस प्रकार परम्परा से राजर्षियों ने इसे प्राप्त किया और इसका अभ्यास भी किया। इसीलिये इसे राजयोग कहा जाता है।

शैवी शाकना पथ पर प्रवृत्त प्राणी को ध्यानादि योगिक क्रियाओं को नहीं करना पड़ता और न ही संसार से सम्बन्ध विच्छेद करना पड़ता है क्योंकि वह यह समझता है कि यह नावानुबन्ध कात् परमतिव के अतिरिक्त और कुछ से ही नहीं। और जब प्रत्येक धार्मिक वस्तु परमेश्वर-आत्मक, ही होती फिर किसी वस्तु के भेष न करने का प्रश्न ही नहीं। यही तो आ० उत्पलदेव ने शिवस्तो० में कहा है।

स्वाभिन्नेश्वरस्त्वं सादात्सर्व जात्यमेवेति ।
वस्तुमेव हि शिदि भैत्विति याज्जातत्रापि या न्वैव ॥

- १- सर्वविवस्वतो योगी प्रोक्तवानहमत्ययम् ।
विवस्वान्भवे पाह मरिद्वावाक्येऽज्ञीत् ॥ गीता ३।१
- २- एवं परम्परा प्राप्तान्निराकर्णयो विदुः ।
स कश्चिन्नेह महता योगी नष्टः परतप ॥ बही ३।२
- ३- सर्वसर्व मवानेव येन तेनाप्रयागतः ।
स्वर्शेनेव नान्वस्तथा शिदिः कर्म मे ॥ व शिवस्तो० १०।२४
- ४- स बही १।१२

४- स -सर्व मवित्तुवास्नानयानादिविधिशासनम् ।
तस्य प्राप्त्यनभ्यान्त दत्ता तुभ्यः सुहातिका बही १६।१७

जब शास्त्र विहित मार्ग के द्वारा शाक्य सम्पूर्ण सार्वारिक वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तो शौकिक व्यवहार में जो उसे विद्वाननन्दात्मक सुख का अनुभूतिहोती रहती है। और वह हमेशा परमेश्वर के स्वरूप का ही ध्यान करता रहता है। ऐसे मन्तोंके लिये यह जात शौकिक दृष्टि से दुःखात्मक होते हुए भी सुखात्मक ही होता है। ऐसे शाक्यों के कीर्तन किन्तन, ध्यान नामस्मरणा इत्यादि प्रत्येक कर्मों का एक मात्र उद्देश्य परमेश्वर ही होता है। इसी लिये उनका सम्पूर्ण सार्वारिक व्यवहार प्रसन्ननीय होता है। गृहस्थायाम में रहते हुए जो ऐसे शाक्य होने शनैः परिपूर्ण एकात्मकता को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि व्रतियाह, तपश्चादि शाक्योपायों में गृहस्थायाम एवं कर्मों का त्याग करना आवश्यक बताया गया है। शैवी शाक्या को इस प्रक्रिया में मक्ति की प्रधानता रहती है। इसलिये इस मार्ग के शाक्य के जीवन का प्रत्येक वर्ण परमानन्दात्मक ही रहता है। जब मार्ग में जो शाक्या के लिये शरीर को किसी भी प्रकार के कष्ट देने की आवश्यकता नहीं होती जब कि बान्द्रायण आदि तपस्याओं में शरीर की नानाविध कष्टों से पीड़ित करना पड़ता है। मक्ति प्रधान इस शाक्या को आचार्य उत्पलदेव ने शिवमार्ग की संज्ञा दी थी। इसी को राक्योग आदि अन्य मार्गों से भी जाना जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है।

१-स्वरशोधित युष्मद्भि पुनव्या।

अपुजासुतपान सवतवितः।

सकृदापि कोच्यर्षं मयेयम्।

सुखसंस्पर्शमात्रं लोक्यात्रः ॥ शिवस्तो० १८।६

२- अविमन्नेव जात्यन्तमेवद्रीकितामतः प्रति।

हर्षप्रकाश मनपाठमन्थदेव जातिस्वतम् ॥ वही १६।२३

३- कीर्त्येतिवन्तापमं न ग्यः पूज्यायेन त्वेमेव तत् ।

मद्भक्तिमतां रक्षाव्या लोक्यात्रा मन्थयो ॥ वही १६।१८

४-समुत्पुकास्त्वां प्रति ये मन्तं ।

प्रत्ययेपादवशोव्यन्ति ।

तेषामहोक्तिदुपस्थित न्याम्

किं शार्फं वा फलितं मयेयम् ॥

कि इस शिवमार्ग में न प्राणनाम आदि योगाभ्यास की आवश्यकता न तपस्या की और न ही किसी पूजाप्रक्रिया की। यह तो साक्षा की श्रेष्ठ प्रक्रिया है।^१ शिवमार्ग की अभ्यासों साधक सम्पूर्ण कार्यों को करता हुआ भी हमेशा यही सोचता है कि वस्तुतः परमेश्वर ही मेरे द्वारा सम्पादित होने वाले इन सभी कार्यों को करता है क्योंकि उसकी इच्छा के बिनामे कोई भी कार्य नहीं कर सका।^२ साक्षा के इस मार्ग में योगादि मार्गों की तरह मन को बहात्कार से स्थानित करने की आवश्यकता न ही, न ही उसे सांसारिक विषयों से विमुक्त करने की ही आवश्यकता है। इसमें तो केवल उतने अभ्यास की आवश्यकता है, जितने श्रेयस बोध हो जाय कि यह अब कामात्मक जात परमेश्वरात्मक ही है।^३ शिवमार्ग के अग्रतिम प्रभाव के कारणमात्र विमोह छोड़ आचार्य उत्पलदेव कह उठते हैं कि स्वामी आपके साथ साक्षात्मकता के कारण शिवमार्गीभ्यासों साधक अत्यन्त उत्कृष्ट होते हैं। जो संसार में रहते हुए भी तीव्र ही आपसे अभिन्नता स्थापित कर लेते हैं।^४

१- न योगीन तपो नावक्रिमः कोऽपि प्रणीयते ।

अमाये शिवमार्गं अस्मिन् मन्वितरेका प्रवृत्तस्यते ॥

२- न हा मतिर वेति या न मवति त्वदिच्छाम्नी ।

सदा शुभ मयेतरद्रगवतेवमाक्यते ॥ शिवस्तो०१।१८

३- अतोऽस्मि मवदात्मको मुवि यथा तथाऽन्वरन ।

स्थितोऽनिशमवधितत्त्वमहाहिप्रभुवोत्सवः, ॥ वही १दा २२

इत् फाहि रुवरेण यत्र तवा

प्रवर्त्यम्यहमव्य गोवरेणु ।

प्रभुतोऽप्यविहोह एवं पुष्प

त्परिक्रवितुरः सदा मयेमम् ॥ शिवस्तो०१२।२४

पंचम-अध्याय

व्याख्या ५

शिवस्तोत्रावलि में मक्ति का स्थान

क:- परब्रह्मण्य का स्वरूप

प्रायः प्रत्येक भारतीय दर्शन मोक्षा को ही अपना अन्तिम उदाय मानते हैं। किन्तु कारमीर-शैव दर्शन जो ब्रह्म एवं परमेश्वर की परिपूर्ण एकात्मकता को ही सर्वोत्कृष्ट मोक्षा एवं जीवन का परमोदाय मानता है। शिवकी प्राप्ति परमेश्वरकी अनुग्रह शोभा के विभाव पर ही आश्रित है। कारमीर-शैव दर्शन के अनुसार परमेश्वरकी अनुग्रह शोभाका प्रारम्भ मूलतः शिव के स्वात्मज्ञ पर ही निर्भर होता है, किन्तु शिवस्तो० में आ० उत्पलदेव ने कहा है कि यद्यपि मूलतः अनुग्रह शोभा शिव के स्वात्मज्ञ पर ही आश्रित है तथापि इस शोभा के विकास क्रम में मक्ति और अनुग्रह परस्पर आश्रित हैं। परमेश्वरकी अनुग्रह शोभाके प्रभाव से ही जीव के भीतर मक्ति का अंकुर उत्पन्न हो जाता है। जाने उस शोभा की सुनिश्चित शोभाओं के अनुसार उस मक्ति की गति भिन्न भिन्न भावों में भिन्न भिन्न प्रकार से चलती है उसी से वह शोभा अतीव समत्कार मयी बनती है। उसीके आधारपर ललितपात शोभा के २६ प्रकार बनते हैं। पारम्परिक दृष्टि से विचार करने पर वास्तविकता यही है।

अनुग्रह शोभा के वह पहलू पर व्यवहार दृष्टि से होकर पर यह बात सिद्ध होती है कि मक्ति से ईश्वरानुग्रह बढ़ता है। और ईश्वरानुग्रह से मक्ति बढ़ती है। एक दूसरे को बढ़ाते हुए वे दोनों भाव

१- स्वमन्त्र्या वीर्ये नाथ शिवस्तो० २६। २१

२- य० प्रसादशिव ईश्वरस्थितो

या च मक्तिरिव नामुपैक्षणी ।
 तां परस्परसमन्वितो क्वा-
 तादृते च पुष्टिः हिमेव्यतः ॥ वही पा १

अन्ततोगत्वा उक्त परिपूर्ण रूप को प्राप्त करते हैं जहाँ ।^१

ज्ञानस्य परमामूर्ध्निगच्छ परमा दशा ।

त्वक्प्रकृतिर्वा विमो कश्चि पूर्ण मे स्यात्प्रथिता ॥

की उत्कृष्ट दशा प्राप्त होती है। मक्ति की प्रसंता करते हुए आ० उत्पलदेव ने शिवस्तो० में एक स्थल पर कहा है कि प्रमेपूर्वक निष्कण्ट माव से मक्ति करने बाछा हाक शीघ्र ही परमेश्वर के अनुग्रह का पात्र होता है। और इस प्रकार परामक्ति की हापना के द्वारा परमेश्वर के हाथ परिपूर्ण रेक्य स्थापित कर लेता है। मक्ति के इसी समत्कार के कारण उन्होंने कहा है कि शिवो मूत्वा शिवं यजेत्। इस विधि के विरुद्ध क्वतो मूत्वेति शिवं यजेत्। ऐसा कहना-बाहिर्य अर्थात् ज्ञानादि विधि विहित यागी को अपेक्षा हाकत समावेश रूप से परामक्ति के स्तर पर पहुँच जाने पर हाक शिवरूप ही हो जाता है ।

शिवस्तो० में परामक्ति का स्वरूप, के विवेकन से पूरे मक्ति के सामान्य लक्षणों एवं उसके मैर्दी पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि मक्ति-सुरहरि-आ० उत्पलदेव से पूरे मो ज्ञेकीमोणी आचार्य ने मक्ति सुरहरिता में प्रस्ताव होकर इस सम्बन्ध में अपनी धारणाओं पर अपनी २ लेखनी को बहाया है। इन आचार्यों से नारद, व्यास, मार्ग शंकराचार्य, मधुसूदन सरस्वती, जीवनीस्वामी, बरुहमाचार्य एवं गुरदास हत्यादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है ।

१- शिवस्तो०

२- शिवो मूत्वा यजेतेति मक्तो मूत्वेति कथ्यते ।

त्वमेव हि षणुः सारं क्वतेरद्व्यशोचितम्-॥ शिवस्तो० २।१४

३- हा परानुरक्तिशोरवर् । हा मूत्वेतराविहात्वात् । उण्डित्य मक्तिगुर

मक्ति को कुछ उल्लेखनीय परिभाषाएं

शाण्डिल्य के अनुसार ईश्वर के प्रति नुरक्त परानुराग ही मक्ति है, जो परा और अपरा भेद से दो प्रकार की होती है। यहाँपर मक्ति से तात्पर्य गौणी मक्ति से तथा अपरामक्ति से तात्पर्य उत्कृष्ट कौटि की मक्ति से है। परानमक्ति कीर्तन, ध्यान, आ इत्यादि के द्वारा प्राप्त होती है, यही अपरा मक्ति की शाकिका होती है।

पाराशर्य के अनुसार परमेश्वर के प्रति परा प्रेम एवं पूजा इत्यादि ही मक्ति है।

गर्ग के अनुसार, माकदगुण कीर्तन करना ही मक्ति है, नारद के अनुसार अपनी समस्त क्रियाओंको परमेश्वर को अर्पित करके विरुद्ध प्रेम से परमेश्वर की आराधना ही मक्ति है।

मन्नवत के अनुसार माकदगुणाकीर्तन करना, सुनना तथा अविवक्षित भाव से मन् को परमात्मा में जानना ही मक्ति योग्य है।

मयुवदन सरस्वती के अनुसार निरन्तु र स्थिर भाव से माकदगुण कीर्तन के रस में प्रमाहित होते रहना ही उच्च मक्ति है।

इस प्रकार मक्ति के विश्लेषण-प्रेषण स्पष्ट हो जाता है कि मक्ति विभिन्न प्रकार के भावों के द्वारा परमेश्वर की आराधनाका परिणाम

१- सा पुरानुरक्तिरीश्वरो सा मुत्प्रेतरापेनात्वात् शाण्डिल्य मक्तिभूत्र
- ६-२८-११ -।

२-मत्पया मनापसहाराद् गौष्या पराये तदपेनुत्वात् । शाण्डिल्य

३-पूजादिभ्यनुराग एति पराशर्यः नारदमक्ति भूत्र ^{मक्तिभूत्र ॥ -११ -।}

४- कथादिष्विति गर्गः वही भूत्र १७

५- वही भूत्र २ तथा २६

६- मद्गुणाप्रतिमात्रा मयि सकृन्नुहास्ये ।

मनीषतिरविच्छिन्न तथा मंगाम्भो भुषो ॥ भागवत ३।२६

७- मृतस्य भावद्वारावाहिकता यता ।

८- वेदे मनीषतिरविच्छिन्नमित्यमिषीयते ॥ सिवताशासन २।१५

हे। अतः उत्कृष्ट कोटि की मक्ति के सावक विभिन्न धानतिक मार्गों पर संतोष में विचारकर ऐसा अनुचित न होगा। अतः संतोष में कुछ आवाजी के मक्ति विभायक विचार विवे जा रहे हैं :-

मनुष्यवत परस्वती

मनुष्यवत परस्वती ने अपने मक्ति रसायन में मक्ति के ग्यारह सोपानों का निरूपण किया है। उनके अनुसार उत्कृष्ट कोटि की मक्ति को प्राप्त करने के लिये सावक के लिये सर्व प्रथम उत्सर्ग अपेक्षित है, उत्सर्ग से उसे मानवत-अग्रह की प्राप्ति होगी, जिससे उस सावक-कल को उन महापुरुषों के समे साकृष्टि में बड़ा होगा और ब्रेह्म होने से परमेश्वर के गुण, स्वाभाव, इत्यादि, के बखण, कीर्तन में प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार सावक के मन में मक्ति के प्रति रति, का अंगुर-उत्कृष्टि होगी। यही रति, मक्ति में स्थायित्व लाती है। मक्ति के प्रति राग उत्पन्न होने पर मन्त में ईश्वर के प्रति प्रगाह बड़ा उत्पन्न होगी, जिसके कारण वह-गुरुमुक्त, उत्सर्ग उच्चमन एवं बखण इत्यादि उपायों के द्वारा परमेश्वर के विद्वानन्द स्वरूप-का ज्ञान-अर्जित करता है। परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान होने से मन्त उसके स्वरूप में समाविष्ट होने के लिये उच्चमिवारिणी निष्ठा अकृत होगी। मन्त-को यह प्रगाह निष्ठा मक्ति साधना के-प्रथम वर्ण में होनेवाली निष्ठा से भिन्न होती। प्रारम्भिक निष्ठा ही किन्हीं विघ्नों के कारण छिन भी सकती है। किन्तु बाद-वाली निष्ठा में पूर्ण स्थायित्व होता है। क्योंकि यह ही स्वरूप साक्षात्कार के साथ उत्पन्न होती है। यह निष्ठा मक्ति का दहन सोपान होती है। मक्ति का ग्यारहवाँ सोपान वह है जहाँ पहुँचकर मन्त परमेश्वर स्वरूप

१- प्रथमं महता तेषां तदव्यावाक्या ततः ।
महोदय तेषां यमेषु ततो हरिगुण मुक्तिः ॥
ततो रत्यङ्गुरोत्पत्तिः स्वरुपाकितस्ततः ।
प्रेमवद्वि परानन्दे तव्याव्य स्फुररां ततः ॥
साधने निष्ठातः स्वस्मिन्तनुगुणाश्रिता ।
प्रेमणाव्य परमाकाशेत्पुदिता मक्ति मुक्ति ॥

ही होकर जाता है। उक्त स्तर पर पहुँचकर उसे मोक्षादि उत्कृष्ट विद्विधा स्वतः प्राप्त ही जाती है।

देवादि नारदः-

देवादि नारद ने नारद भक्ति सूत्र में नववा शक्ति का निरूपण किया है। उनके अनुसार भवण कीर्तन स्मरण याद, धेवु, वन्दन उर्वन दास्य, सत्य एवं आत्मनिवेदन भक्ति के ही शोधान हैं। उनके अनुसार भवण कीर्तन, और स्मरण से सावान-के प्रति क्रुराग वागृत होता है। यादधेवन, वन्दन एवं उर्वन से दास्यभाव के द्वारा सावान के स्वरूप का ज्ञान होता है। यह भक्ति पुष्टि मार्ग की भक्ति होती है। दास्य सत्य तथा आत्म निवेदन ये तीनों मानसिक भाव हैं। नारद-कायक पूर्ण विश्वास धाकि - जब दाण पर के लिये जो साधनवराधन में संतन रहने वाले साधक को परमाति ज्ञात् मोक्षा की प्राप्ति होती है। तो पि र निरन्तर भक्ति में ही होन रहने वाले साधक की स्थिति का ज्ञा कलास ज्ञातिउसे निरिखत ही स्वरूप सादात्कार का-आनन्द प्राप्तहोगा। उन्होंने भक्ति की महत्तवा का बरानि करते हुए एक स्थल पर कहा- है कि परात्रेण-से युक्त साधक जब प्रमु के ससदा आत्मसमर्पण कह देता है, तबे वापी के समुदाय स्वतः ही नपष्ट ही जाते हैं। तात्पर्य है। कि परात्रेण के द्वारा साधक-छाह की प्राप्ति निश्चित है और नगवदनग्रह से युक्तिनिरिखत है। नारद के-अनुार जो मन्त मन्ता वाचा, कर्मणा केवळ प्रमु की ही शरण में रहने का दञ्जुक बनारहता है, रेहा मन्त परामन्तित को प्राप्त करके जीवन वारण करते-हूए मोक्षा का पात्र ही जाता है।

१-भवणकीर्तन विष्णोस्मरण यादधेवनम् ।

उर्वन वन्दन दास्यं सत्यमात्मनिवेदनम् ॥ नारदभक्ति सूत्र

२- मुहुते वा मुहुतादि यन्तिष्ठेद्गुरिमन्दिरे ।

उ याति परमं स्वानं किञ्चनभणोरताः नारदभक्ति सूत्र

३- नत्यतां शोपतेऽथे ताठिकांवादनमत्तम् ।

उहोयन्ते शाररस्याः सर्वे पातकेपहाणिः वही।

४- ईहा यस्य हरेदास्ये कर्मणा मन्ता गिरा।

वतितास्वप्यव- धाह जीकन्मन्तः उ उक्वते ॥ वही।

ज्याति प्राप्त्य कर्मा के शेष रहने का कारण वह शरीरों तां धारण करता है किन्तु संसारिक विकारों से वह ग्रस्त न होता हुआ सभो पदार्थों में केवल परमेश्वर का ही देखता है ।

इस प्रकार देवर्षि नारद की नवमा मन्त्रि का प्रयाण मन्वान के चरणाम्बुओं में प्राणत होकर मत्तादि विधियां के साथ ही विद्वानन्द स्वरूप परमेश्वरका साक्षात्कार करना भी था उनका मत था कि मन्त्रि के इन नवो विधियां में से किलो भी विधि के द्वारा ही जाने वाली मन्त्रि साधना निष्कल नही हो सकती ।

रूप गोस्वामी

देवर्षि नारद कोशो मांति आचार्य रूप गोस्वामी ने भी मन्त्रि मार्ग की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा कोशो मन्त्रि की मन्त्रो में मन्त्र होकर उन्होंने मन्त्रि साधनादिन्तु, जैसे मन्त्रिशास्त्र का प्रकाशन किया। उन्होंने साधना के मन्त्रि मार्ग की अपेक्षा ज्ञान कर्मादि का ही देखे माना। उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि निष्काम माय संकल्पना के प्रति अनुराग करने से उच्च ज्योति परामन्त्रि प्राप्तहोगी जो परामन्त्रि से स्वरूप साक्षात्कार होगा।

आचार्य रूप गोस्वामी ने मन्त्रि के लोको संदे बताया है किन्तु नवमा मन्त्रि का भी उन्होंने समर्थन किया है, इतना अवश्य है कि नारद ने नवमा मन्त्रि का जिस क्रम में रखा है। उस क्रम में वह नमन्त्रि साधनादिन्तु में नही मिलती। मन्त्रि साधनादिन्तु में वह क्रम अर्थात्, परिच्छा, वैशित्त, ज्ञान, स्वस्वपाठ भवणा, स्मृति ज्ञान, वास्य, वात्पनिवेदन, तथा अन्य, इस रूप में मिलता है । आचार्य रूप गोस्वामी ने मन्त्रि के लो उपरोक्त क्रमों के ही आधार पर मुख्यतया चार प्रकार को मन्त्रि का प्रतिपादन किया है, जिनकी वास्यभाव, स्वस्वभाव, प्रेमभाव, एवं

क वास्यमावः-

मगवन्तवृत्तस्मरण, ज्य तथा मन् इत्यादि उपायों के द्वारा परमेश्वर की
 अर्चना इत्यादि कर्मों का करने वाला मन्वत् वास्यमाव को वास्यमाव कहते हैं।
 १ यजुर्मापिण स्व परमेश्वर-क-उक्तन २०० वाचर के
 जो मन्वित परमेश्वर के समस्त मीद वेदों प्रकार को होती है। दन्व का
 प्रदर्शन करता हुआ अपनी वणी धर्म के अनुसार किये जाने वाले समस्त
 कर्मोंको परमेश्वरको ही अर्पित कर देता है। वह कर्मापिण वास्य कहा जाता
 है। जो मन्वत् वास्यमाविक मीदा सेनां माकमी करता है, परमेश्वर की ही प्राप्ति
 के लिये करता है वह कर्मापिण कहा जाता है।

ख सत्य मावः-

सत्य मावका वाचक मन्वत् वास्यमाव के वाचक से भिन्न होता है।
 वह अपनी स्वामी (ईश्वर) के उक्त दन्व्यादि का प्रदर्शन करने के बजाय
 सत्यमाव से ही परमेश्वर की प्राप्ति करने का उच्छुक होता है। ऐसा वाचक
 मगवान का उक्त स्वरूप मानकर उसके समस्त अपनी समस्त दुर्कृत्यों का
 प्रसन्न कर देता है। वाचक मन्वत् वास्यमाविक मन्वित का विश्वास सत्य

१- अनुकूलने कृष्णानुशासन मन्वित्तमा ॥ मन्वित्तमापुतसिन्धुपनीविभाग
 २- मन्वित्तमापुतसिन्धु, पूर्वाकाम २।२६।२०, २६, २१, २२,
 ३८, ३६
 ३- वास्य कर्मापिण तस्य वेदमन्वित्तमापुतसिन्धु ३३
 कर्मापिणोऽपि मन्वित्तमापुतसिन्धु ३३
 ४- मुदुदस्य कथिता स्व त्वा कर्मापिणोऽपि ॥
 तदापि हर्षो वास्यमाविक कर्मापिणोऽपि ॥ वक्षो २।३५

और भिन्नवृत्ति सत्य वेदसे वही प्रकार का निरूपित किया है। उनके अनुसार
 मन्दा के साथ अपनेकी परमेश्वर का ही जंग समझता हुआ वही साधक मन्वित
 करता है वह विश्वास सत्य साधक कहलाता है।^१ और जो साधक मन्वित
 परमेश्वर के प्रति परानुराग से अभिभूत होकर प्रेमसे ही ही सदैव प्रभावित
 होता रहताहै तथा जिसे विधिबिहित मागे की अपेक्षा नहीं होती
 वह भिन्नवृत्ति वाला माना कहलाता है।^२

७- आत्मनिवेदन भाव

माधुरी भाव का अन्तिम साधन आत्मनिवेदन कहलाता है। इसी
 का ही पर्याय अन्वय शरणागति मोक्षे। मन्विषाकृत सिन्धु में यह भाव ही प्रकार
 का भिन्नता है। जो मन्वित परमेश्वरका शरणागती में शरणाग्रित होकर अपनी
 इस मौलिक देह की उसी परमपिता परमेश्वर की समर्पण करके मन्त्र, पूजा
 इत्यादि करता स्वयं देहिसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है।^३ और जो
 सत्यभाव से अत्यधिक प्रेम से मुक्त होकर परमेश्वर के कृपा समस्त
 दीनताओंकी प्रकट करता है वहदेहिसमर्पण आत्मनि वेदन कहलाता है।^४
 जैसा कि विमर्शा ने किया था।

तन्मै मवान् सुत बुधः पतिरह्म जाया।

मात्प्राकृतपितस्य ममताज्ज विमर्। विमर्शोति । मन्विषाकृतसिन्धु

के ६६

१- यदाभासस्य सन्निवृत्ताधिकारित्वहेतुता ।

बहु-अस्य विश्वासचित्तेशस्य दु शिव ॥ मन्वितरसाभूतसिन्धुपुत्रे वि०२।३६

२- रागानुगाहु तास्य स्वद्विपिमागीनपेक्षाणां ।

मागीद्वयेन कृतं साध्यं सत्यरतिता ॥ पूजाविभाग २।३७

३- दीनतावतावत्पदं केरिचदददः केरिचन्ममत्वनाम् ॥ वही।

४- दुष्परत्वेन विरक्तं कथात्मनिवेदनं

घ- प्रेमाभाव मन्थित :-

चित्त मन्थित नै वाचक मन्थित बाल्य उपचारी और शास्त्री के निमित्त
 विधानों को धीरे विशेष ध्यान न देता हुआ। स्वमायिक रीति से केवल
 कृष्ण अथात्परमेश्वर के प्रति ही रागवान् होता है और इस प्रकार
 पराश्रम के द्वारा अपने को अगिन्नि रूप से उस अगिन्निवन्ता परमात्मा के
 साथ संतुल्य करता है। हुआ तन्मय ही जाता है, वह प्रेमाभाव का वाचक
 मन्थित उतकृष्ट कीट का मन्थित होता है। परमेश्वर के प्रति उसका यह परमप्रेम
 परमानन्द रस का उत्पादक होता है, फलितका पान करके मन्थित मांसादि
 विविधियाँ का जनायास ही प्राप्त करके परमजाम में पहुँच जाता है। वाचार्थ
 रूपगोस्वामीने इस प्रेमाकृपा मन्थित का कामरूपा और सम्बन्धरूपा मन्थ
 से ही प्रकार से निरूपित किया है। उनके अनुसार काम, राग, द्वेष
 उत्थादि भाव ही परमेश्वर में चित्त का लगाने वाला वाचक कामरूप वाचक
 कहलाता है। ऐसे वाचकों को कीट नै गीर्णियाँ कहाँपि जाते हैं। जो
 मन्थित रसाग्रचित्त से परमेश्वर के साथ छ प्रकार के सम्बन्धों का भिन्नता से वह
 सम्बन्धरूपावाचक होता है।

इस प्रकार मन्थित रसामृत चिन्तु में मन्थित के विभिन्न भाव
 कृष्टिगाँधर होते हैं, किन्तु उन सब में ही प्रेमकी ही प्रधानता से वही
 कारण है कि उनके मन्थित, रसामृतिचिन्तु में सर्वे प्रेमरस की सुरसरिता
 प्रवाहित हुई है, यही तक कि उसमें वाच्य शास्त्र-विहित नहीं रहीं

६- विराजन्तीमभिरुचये प्रवृत्तास्त्रिजादिभू ।
 रागात्मिकापनुसुता या सा रागानुगाच्यते ॥
 इष्टं रागानुगाच्यते त्रैधादां रागात्मिकाच्यते ।
 इष्टं स्वारसिको रागः परमाविष्टता मन्थित ।
 तन्मयी या मन्थितः सः उच्यते रागात्मिकादिता
 सा कामरूपा सम्बन्धरूपा चेति मन्थितविधा मन्थितरसामृतिचिन्तु स २१६०, ६९६२

के दर्शन होते हैं।

वाचार्थी बल्हम :- वा० बल्हम ने जिध मत का प्रचार किया था वह पुष्टि मार्ग के नाम से विख्यात है। स्वयं वा० बल्हम ने अपनी पुष्टि प्रज्ञाह मयीदामेद नामक ग्रन्थ में

- १- पुष्टि मक्ति मार्ग
- २- प्रज्ञाह मक्ति मार्ग
- ३- मयीदा मक्ति मार्ग

इन तीनों मार्गों में वा० महादेव का पुष्टि मार्ग प्रमाण है अतः उनके मत को इसी नाम से जाना जाता है ।

पुष्टि मक्ति:-

वाचार्थी बल्हम ने पुष्टि मक्ति को प्रज्ञाह मक्ति और मयीदा मक्ति से बेहद माना है। उनके पुष्टि मक्ति के श्रेष्ठ रूप श्री कृष्ण हैं। उन्होंने मक्ति में आराध्य से प्रति बलन्व प्रेम को प्रमाण ता दिया है उनका कहना था कि मन्त्रों की मगवान कृष्ट का वाक्य लेकर वृद्ध विश्वास से मजबूत करना चाहिये। वाचार्थी बल्हम के मत में पुष्टि मार्गों या साधकों की अपना स्वस्त कृष्ट कोषपित कर देना चाहिये। यहाँ तक कि उसकी प्रत्येक श्रिया कृष्ण को अपनी करके करनी चाहिये। लेकिन मैं इस सिद्धान्त को भी कृष्ण शारणा यम का सिद्धान्त कहा जा सकता है ।

वाचार्थी वा० का यह दृढ मत था कि परमात्म विधि से मक्ति साधना करने वाले जीवको शीघ्र ही परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। इसी लिये उन्होंने अपनी अणुसाध्य, ग्रन्थों में कहा है कि पुष्टि मार्ग मगवान के अनुग्रह से ही साध्य है। एक अन्य स्थल में भी उन्होंने कहा है कि

१- तस्माच्छ्रीकृष्णामुगीस्थो विमर्शः सुलोकितः
 आत्मानन्विमुद्रस्य कृष्णमिव विचिन्तयत ॥
 सिद्धान्त मुक्तावली सविशुद्ध, मट्ट रमानाय शर्मा
 ह्येति १५।१६ मुद्रक निर्णय सागर प्रो वन्द्यारि
 २- अन्यस्य मज्जं तद स्वतागेमनमेव च १६९६
 प्राप्ता कार्यमाश्चपि क्लान् न्यत्र विवर्षयत ॥ विद्वन्मयात्म
 ३- तत्कामात्स्वत्तिना नित्यं श्री कृष्ण शारणा मयवरमट्ट रमानाय शर्मा-६

श्री कृष्ण का अग्रह ही पुष्टि है। अतः कह सकते हैं कि आचार्यबल्लभ की पुष्टि यथा एकमात्र परमेश्वरीय अग्रह है ही परिस्पन्दित होती है। बल्लभमाचार्य के अनुसार आत्मरूप और भावस्वरूप का ज्ञान। बहुत कठिन है अतः श्रुतियों के लिये पुष्टि मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है।

ज्ञानामात्रे पुष्टिमार्गो तिष्ठेत्पूजोत्सवादिषु।
अग्रहः पुष्टिमार्गे नियमाक इति स्थितिः ॥ २

आ० बल्लभ के अनुसार पुष्टिमार्गीय जीव शुद्ध और मिला वेदों प्रकार के होते हैं। इनमें से उन्होंने शुद्धपुष्टि मार्गीय मन्तकों श्रेष्ठ माना।

२- प्रवाह मार्गः-

प्रवाह मार्ग के अनुसार संसार के साथ चलने की उसमें प्रवृत्ति कारक शक्तियों के सम्पादन के मार्ग को प्रवाह-मार्ग कहा गया है इसमें लोग शौकिक, काश्च कर्मों में लगे रहते हैं। इस मार्ग के अनुसार जब तक पुष्टि है तब तक प्रवाह मार्गीय प्राणी भी इस संसार में प्रमत्त करते रहें।

३- भाषादि मार्गः-

वेद, शास्त्रों के बताया हुए श्रेष्ठ मार्ग को भाषादि मार्ग कहा गया है। इस मार्ग में शौकरदा और शोकसंग्रह के भाव साथ में निश्चित रूपसे लगे रहते हैं।

- चतुर्थव्यय चतुर्थपाद सूत्र ६ टीका
- १- श्री कृष्णानुग्रहवाहि पुष्टिः तत्त्वदीय निश्चित मानवतायै प्रक रश निर्णय सागर प्रस वम्भे ।
- २- सिद्धान्त मुक्तावली - १८
- ३- गुप्त दीनव्यास - अष्टादश और बल्लभ उद्घोष

इस प्रकार आ० बल्लभ नेउक्त तीन प्रकार के मन्त्रि मागी का विधान किया। किन्तु इन तीनों में से उन्होंने पुष्टिमागीय मन्त्रि को श्रेष्ठतम निरूपित किया। उनकी दृष्टि में सब कुछ अपने आराध्य को अर्पित कर निरवकाश भाव से मन्त्रि करना यम नियमादि युक्त मन्त्रिक मन्त्रादि मागी से श्रेयस्कर है।

-: मन्त्र सुद्धात:-

मन्त्र सुद्धात ने अपनी रचनाओं में मन्त्रिकों की सर्वोपरि स्थान दिया है। मागीयत में भी मन्त्रि को सर्वोच्च स्थानप्राप्त हुआ है। किन्तु उसमें मन्त्रि के साथ २ ज्ञान और कर्म की भी प्रतिष्ठा की गयी है। मन्त्र सुद्धात ने मन्त्रि के अलावा ज्ञान और कर्म की प्रतिष्ठा नहीं की तथा मन्त्रि के विविध पहलुओं पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे नववा मन्त्रि के अलावा तो थे, किन्तु पुष्टि मागीय मन्त्रि के द्वारा राग पूर्ण प्रभु के प्रे में मन्त्रि रहना उनकी दृष्टि में अधिक श्रेयस्कर था। उनकी यह स्पष्ट घोषणा थी कि परमेश्वर के प्रति सुद्धात के अलावा की पराकाष्ठा, ज्ञान-योग तथा उपासना आदि उपायों की अपेक्षा नहीं रखती। उन्होंने ज्ञान, योग तथा उपासना आदि को प्रथम निरूपित किया। मागीय कृष्ण के प्रति परानुरक्त गोपियां योग, ज्ञानादि की शुष्क वाचना को तिरस्कृत करते हुए उद्धत से कहती हैं।-

उपायों योग योग हम नहीं।

अथवा धार -ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान पराधी।

तेई मूदन मन कहत ही, हरि मूरति बिना माहीं।

ऐसी क्या कपट की मयकर, हमसे तुनी न जाहीं।

अथवा धारि धारि बटा कन्वावहु, ये दुख हीन समाहिं।

चंदन तबि कां मरुम कतावत, विरह जनठ अति दाही ।

जोगी प्रसन्न जाहि मूर्छ तो तो हे अप माहीं ।

सुर स्याम ते न्यारो न पठ दिन, ज्यो वट ते परदाही । इत-न .

इस प्रकार स्पष्ट है कि सुरदार को उपासना का मार्ग अमिष्ट नहीं था इसी कारण देव उपासनादि को छोड़कर हरि लोका, गायन , में प्रवृत्त हो गये थे। अतः कहा जा सकता है कि पुष्टि मार्ग पुष्टि मन्त्र हरि लोका के चारों ओर व्याप्त है ।

अब यह प्रश्न हो सकता है कि क्या पुष्टिमार्गी उपासना मार्ग नहीं है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि सुरदास ने जिस उपासना को तुच्छ कहा वह वैधी उपासना है, जिसमें विधि निषेधवादि की बाधायें हैं। पुष्टि मार्ग उपासना मार्ग नहीं है, वह तो सेवा मार्ग है । तुच्छ उपासना से तात्पर्य निर्गुण प्रलय की उपासना से है। उसमें विधि निषेध प्रधान कर्म और योग आदि के अभाव होते हैं। सेवा तो साक्षात् सगुण प्रलय की की जाती है। मानव के लिये वही सर्वोष्ठ उपाय है सुर को यही मार्ग अमिष्ट था। इसीलिये उन्होंने निर्गुण प्रलय की उपासना का उपहास किया ।

निर्गुण कौन देव को जानो ।

मनुकर कहि सनुकार्य सोह दे, मूकति ताँव न हाँसी

कोहे जनक कौन जननी , कौन नारि की दाही ?

कैसे वरन, मेण हे कैसे किछि एत-में अगिहायी ?

पावैगो पुष्टि कियो आपनी को ? कौनोपाही ।

सुनत मोन हे रख्यो बावरो सुर सब मति नाही ।

१- ताँ दिन ते हरि लोका गारु एक उदापद कन्द ।

ताकी धार सुरधारावती यावत अति जानन्द, ॥ सुरधारावती १२०३

२- सुरधारा ।

उज्ज्वो धुये नैकु निहारो

हम अवलनि को हिलवन जायो सुना समान तुम्हारो

निगुण कहा कहा कसियत हे तुम निगुण अति मारो ।

देवत सुगणास्याम पुन्दरको मुक्ति छही हम वारो

हम साठोक्य रूप सही ज्यो रहत समीप सहाई ।

हो तजि कहत जोर को जोरे तुम अति बडे क्यारो

अहो ज्ञान कहीहि उपदेशत ज्ञान रूप हमहो

निष्ठ ध्यान पूर प्रभु को अलि देखत जि तितही ।

सुरसागर १० ।

इसके विपरीत सुगणा ब्रह्म के प्रति परमप्रेम को श्रेष्ठता पर कह

दिया । वे अपने आराध्य भावान-कृष्ण के प्रति-वतनाञ्जुरवत थे कि

उन्हे राणा पर-के लिये जो अपने-नेत्रों-के सामने थे विमुक्त नहीं-करना

चाहते थे । अपने इन अङ्गारोंको पूरने ब्रह्माग्निनी गोपिकाओं के माध्यम

से इस प्रकार व्यक्त किया है ।

अंलियां हरि दरसन की मूर्त्ति ।

कैसे रहे रूप रह रात्री ये वलिया सुनि स्त्री

अधि गनत इकटक का जोवत तब स्त्री नहि मूर्त्ति ।

अब इनयोग संवेसनि उज्ज्वो, अति अकुठानी दूती ।

वारक यह मुत्र फौरि दिहावो, दुति फय फियत मूर्त्ति

पूर, सिक्त छठि नाव पहावो, वे हरिता हे सुती ।

नवत सुरदार के इस देवा मानी में पूर्वकाठ की नववा मक्ति भी

इमें अभिनव रूप में समाविष्ट हुई है। नववा मक्ति के प्रवणकीर्तन

की स्मरण हरिताला-से सम्बन्ध होकर भावान कीनाम लोहा पटक

श्रियार्थें बन गये। पादसेवन, लीन और वन्दन हरि (श्री कृष्ण) के

प से सम्बद्ध हो गये। दास्य, शस्य, और आत्मनिवेदन उन भावों से सम्बन्ध ही गये, जिन्हें ठेकर गोप, गोपिकाये प्रभु के समदा-छायाओं में निरत हो गये। इस प्रकार मन्त पुरदास ने मन्त का प्रत्येक अंग हरिछाया के अन्तर्गत ही समाविष्ट करके मन्त में एक प्रकार का समत्कार उत्पन्न कर दिया। उनके मन्त सम्बन्धी दृष्टिकोण के विशेष स्पष्टीकरण के लिये निम्नविधेन अपेक्षात है।

पुरदास बाहुमान्य और समाविधेय

भावान् कोषधी मन्त की अपेक्षा साक्षात् दृश्य भावान् बाहुकृष्टा के प्रति प्रमात्तिका मन्त कीहा उत्तम मानते है। अतः उनकी इस प्रमात्तिका मन्त को पाँच रूपों में विवेकित किया जा सकता है।

क :- विनय मन्त

वेराग्य है- एवं विनय जाति भावो ह्यपेरित होकर मन्त पुरदास ने जिन पदों का प्रणयन किया, वे विनय वा शान्ता मन्त के अन्तर्गत आते है, , विनय मन्त की अवस्था मन्त अपने को हीन हीन समकता हुआ परमेश्वर को ही आन्विन्यन्ता, शोच, सर्वेश्वर्य-सम्पन्न सर्वपतित भावन समकता है। मन्त पुरदास ने ऐसे अनेकों पदों की रचना की है। जिनमें वैन्य भाव स्पष्ट रूपेण परिछिद्यत होछा है। वे अपने आसाध्य

१- प्रभुको देखी एक सुमार्ग

अति सम्पौर उदार उदधि हरि, जान शिरोमनि राई
 तिनका समझने अनको, गुन मानव के समान
 सकुचि मन्त अवराध समुद्रति बृंद तुल्य भावान

पुरदास ऐसे स्वामी को देखि पाठि हो अनागे।

नगवान् कृष्णा मे कहते हेकि हे पसु, पतितो का बदर करना वा का
प्रत खोर मुकसे बाकर कोई भी पतित बापको नही मिठ सकता ११

मोहि पसु तुमही होड परी ।

ना जानी कारिहोनु कहा तुम नागर नबहू छरी ॥

छुतो जिओ जा मे अबमार हो मे सबे करी

अपम समूह उपारन क रान तुम जिअ जंक पकरी ॥

मे जु रथ्यो राजोव मेन दुरि नाप पहाः दरी।

पावहु मोहि कर्ता तारन का गूढ गंभीर छरी ॥

एक अफहररापुसंगति कोवि पवि पति संचरी।

याहु होन संवि नहि राओ अपनी बरनि चरी ॥

मोको मुक्ति विचारत हो प्रसु पविहो पहर चरी ।

अम ते तुम्हे पछीना देखैकत यह टेक करी ॥

सुहरकसुरदास विनती कहविनवे दोणनि बेह मरी ॥

अपनी विरद समहारहुगेतो यामि सब निचरी ॥

और मो । २

नाथ सकहु ती मोहि उचारी ।

पतितनि मे बिल्यात पतित हो पावन नामतिहारी ॥

बड़े पतित पासंगहु नाहोअजासिह होन विचारी

माजे नरक नाम बुनि मेरी अम दोन्वो हठि चारी

१- सुरदासर - प्रथम स्कन्ध १३०

२- सुरदासर - प्रथम स्कन्ध १३१

सुदृढपतित तुम तारिमापति अब न करीजिय गारों
सुर पतित लो ठौर करुं नहि तो बहुत विरद कत गारों ।

इस प्रकार मन्त सूरदासने सांसारिक मायाबाध मेंकहे हुए जीव के उद्धार के लिये विनय विनय मार्ग का निरूपण किया। उनका विश्वास था कि अनन्य भाव से विनय स्तुति के द्वारा प्रभु की शरण शरणमें जाने से जीव का सहज ही उद्धार हो जाता है ।

स:- वात्सल्य भक्ति:-

मानवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर वात्सल्य भक्ति अन्य सभी प्रकार के भक्ति मार्गों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रतीत होती है। क्योंकि इस भक्ति मार्गमें स्वाधी कागन्ध तक नहीं होता । सूरदास के पदों में वात्सल्य भक्ति संयोग और कियौंन भेद तदो प्रकारकी परिछादित होती है। जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरागमन तक यशोदा में वात्सल्य का संयोग पदा अभिव्यक्त है और मथुरा समन केपश्चात् कियौंन पदा ।

संयोग पदा में नन्द बाबा कृष्ण को मौज करते समय विश्व सुख का अनुभव करते हैं, वह सुख तीनों मुक्तों में किसी को भीसुख नहीं है। कृष्ण स्वयं तिलाते ही साथ नन्द को भी ठिलाते हैं सुर के संयोग पदाका यह सुख अन्यत्र दुर्लभ है। जब कृष्ण प्रब से चले जाते हैं तो यशोदा को विन्ता होती है। उनको यह विश्वास ही नहींहोता कि उनके समान कृष्ण से कोई और भी प्रेम करेगा। उनकोयह धारणा हैकि जिस वात्सल्य भाव से मैं कृष्ण को रखती थी औरजिस निरलोकित्व भाव से कृष्ण भी साथ रहता था। वह भाव उसे कही और भीमिसेगा।
सूरदास की वात्सल्य भाव कीयहभक्ति सुदृढ पुष्टि के अन्तर्गत बातों

१- जेवत ज्योत नन्द को कनियाँ

है। पूर न होती शुद्ध पुष्टि मानी के माध्यम से सत्य, मायुषीदिनक्ति का विवेकन किया है। शुद्धपुष्टि मागीय मक्ति का यह वैशिक्य है कि समर्प केवल शुद्ध क्रुराग के द्वाराही परमात्मनासात्कार प्राप्त करना सुभव होता है ।

ग- सत्य मक्ति :-

जावार्थ बल्लभ कोदास्यं और विनय की उपासना करिकर न थी किन्तु उनके शिष्य पूरदास के एक जहाँ एक और दास्य माव से जीत प्रोत है वहा दुसरो और उनमें सत्यमाव के पदी के मो दर्शन होते है । मक्त पूरदास नेअपने स्वामी अर्थात् मावानकृष्ण के समदा मित्र माव से अपनी कोठ मो बुराई बताने में संकोच नहीं किया पूरदासके पदी सत्य माव कीमक्ति दी इयाँ मैप्राप्तहोती है ।

(१) प्रब के गोप गवाही के लिये कृष्ण सदा हैं उनमें, जापस में कमीईयाँ शेष मनोमाश्रित्य कहत इत्यादि कमीमोनही उत्पन्न होता कृष्ण के मयुर चले जाने पर गोपियों की जो शक्ति हरबा गोप मो विरहाकुल होते हैं ।

जेवत हाक गाह विहराह

सदा जीवामा कहत प्रबन मो, हाकहि में तुन रहे मुछायी।
ह्याये गिवाह बेरि गीरि, गोशुत देखि स्याम मन हरण बहारि

(11) पूरदास की रचना सत्य माव से सु यो-हे।यदि व्यापक-दृष्टिकोण से देखा जाय तो कृष्ण की प्रथिक लीला मक्तों के साथ ही होती है। मक्त पूरदास ने कृष्णकी प्रेमलीलाजीका वर्णन अमिन्न माव से कियाहै । राधाकृष्ण के केत कुतुहल को मोयह तटस्थ होकर नहीं देखता बल्कि उसमेंरस होता है मक्तकीयही तन्मयता कीस्थितिहोती है ।

प्रिया मुख देखी स्याम निहारि

कहि न जाई जन कोशोमारही विवारि विवारि
तन्मुख दृष्टिपरे मनोमन हरिकी मई सुकुमारि

सत्य भाव में मन्त मावान के साथ वीवारिक लिष्ट व्यवहार को छोड़ कर उसे तूतू कह कर उठाहने देन लगता है सामने निन्दा करने तक लगता है और अपना काम हठपूर्वक कराने का बह करता है।

जो दाया माहि फोट कस्यो, हम तुम एक जोटा

कहा म्यो जो नन्द बड़े तुम तिनके डोटा लेहत में कह जोट वह हमरुं

महर के पूत गेद दिये हो ये जने हाँडि देहु मति पूते ।

पारस्परिक मैत्र मित्राप के भावविन्न कृष्ण की सभी लोलाओं में मिलते हैं ।

गोवर्धन वारणा के समय ग्वाठ ग्वाठ पर्वत वारणा में कृष्ण की सहायता करने को जातुर है ।:-

गिरि जनि गिरै स्याम के कर तैं ।

+ + +

हे हे छकुट ग्वाठ सब पाये

करत सहाय जु तुरते ।

प:- माधुर्य भाव मन्त्र:-

सूर की माधुर्य भावकी मन्त्र अंगारत्मक प्रेम की मन्त्र कही जा सकती है। सेवक नायिका के हाँडिक प्रेम के जितने मोहप है। वे सब सूर की माधुर्यभाव की मन्त्र में कहकते हैं । आराध्य और आराध्यक का प्रियतम प्रियतमा के रूपमें मिलन मधुर मन्त्र है। यह मन्त्र हमने सूर के बहावा क और जायसी मीरा, इत्यादि की कविताओं में भी मिलती हैं । कृष्ण की दान लोला, फनकट लोला तथा रास लोला प्रमरगीत इत्यादि के अन्तर्गत जाने वाले सभी पद मधुर मन्त्र के अन्तर्गत जाते हैं। सूरके पदों

१- सूरदासर ना०प्र० समा दशम स्कन्ध पूर्वाडि पद ४० ११५५

२- वही पद १४६१

वः--मायुर्ध-भाव-व्यक्तिः--

मैयक मवित संयोग पदा और कियोग पदा के मेर से दो प्रकार की निरूपित की गयी है। संयोग पदा में कृष्ण की मौलिकी मृति गोपियाँ की अत्यन्तिक आकृष्ट करती है वे उनकी इतनान्दर्य में क पर अपने की न्योहावर कर देती है। कियोग पदा में कृष्ण जब प्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते है तो हाथ में गोपियाँ के मन को भी ले जाते है। तमो तो तो गोपियाँ उद्व के निपुण प्रसम की उपासना में अपनी अवस्थिता व्यक्त करते हुए कहती है। कि हे उद्व मन दस बोस तो होते नही वह तो एक होशोता है , जो कृष्ण के हाथ बला गया है तात्पर्य यह हैकि गोपियाँ कृष्ण पर इतनावाहवत हैकि वे उनका दाण मर कियोग नही सहन करसकी और न किसी अन्य भागिनी अगुलरम कर सक्ती है कृष्ण के प्रति उनके मन में परिधर्म एकग्रता है

वः-- आत्मनिवेदन भाव व्यक्तिः--

जब जीवकीर्षासारिक विपत्तियों से निवेर हो जाता है तो वह परमेश्वर की शरण में जाताहै। प्रभु की शरण में जाकरवह अपने कर्षकर की जो प्राथनकरता है, वह आत्मनिवेदन भाव के अन्तर्गत माना जाता है। सुरदास ने स्पष्ट शब्दों में कहा हैकि कवम व्यक्ति मो यदि परमेश्वर की

एत मौदनी मोहन की न्यारी
रूप उदधि मधि के विधि, लठि पवि रही युवति वह न्यारी
सुरदीपप्रभु रही बसकी-हे, अंगिकां सुतकीरी

सरसागर १०।४१८

२- उग्रयो मन न मी दशवाह
एक हुतां हां गयो स्थान संग को आराधे ईह
सुरेश्वारी नन्दि नन्दन विनु जीर नही आदीठ

शरण में जाता है तो वह अग्रह का पात्र होता है। विशेषकर इस कल्पियुग में तो परमेश्वर की शरण में जाना लोकाय साधकों की अपेक्षा श्रेष्ठकर है।

इस प्रकार सूर की मक्ति के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने जिस मक्तिका प्रतिपादन किया है वह मक्ति परमात्मि को प्राप्त करनेका केवल साधन ही नहीं है। बल्कि साध्य भी है। जिसकी प्राप्ति के अनन्तर कुछ भी प्राप्तव्यक्तेषु नहीं रह जाता है।

आचार्य उत्पलदेव

आचार्य उत्पलदेव काश्मीर शैव दर्शन के प्रथम आचार्य हैं। जिन्होंने शिवस्तो० जैसे मक्ति प्रदान ग्रन्थ का निर्माण करके इस दर्शन को एक और वैशिष्ट्य से समन्वित कर दिया। शिवस्तो० में परमशिव के साथ परिपूर्ण ऐक्य के स्थापन के लिये मक्ति को सर्वोत्तम उपाय निरूपित किया गया है। मन्तसूरसदास की ही भाँति आ० उत्पलदेव ने भी ज्ञान योगादि मार्ग को मक्ति मार्ग के समस्त कष्टसाध्य एवं निम्नस्तर का निरूपित किया है। तभीतो शिवस्तो० का मन्त ज्ञान योगादि की अपेक्षा परामक्ति के माध्यम से उस अतीन्द्रिय एत को पान करने का ही उचित बना रहता है,

१- मायो बु जन ते विारे ।

तदा कृपात कृपामय केसव, प्रभु नहि जीय वरे ।

इति कठिनीत व्यास मुनि ग्राहित सूर धरन उवहे। सुरसागर

२- त्वत्प्रभुत्वपरिवरीतात्मना कोऽप्युदेतु परितोऽशरसोऽन्तः ।

सर्वकालमिह परमभु ज्ञानयोग मत्तिसादि विदूरे ॥ शिवस्तो० पार

जिसके पीने से सम्पूर्ण मेर प्रथम नष्ट हो जाती है। और सब कुछ शिकप ही नष्ट होने लगता है। आऽउत्पलदेव के ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान से प्राप्त होती है। जब जीवको प्रवण कीर्तन इत्यादि के द्वारा अथवा गुरु शास्त्र के द्वारा किसी तरह यह ज्ञान हो जाता है कि यह संसार वास्तव में दुःखों का घर ही है, यहाँ प्राप्त होने वाला सब भी विरथायी नहीं है, जो कुछ भी सत्य है वह परमेश्वर ही है। उसके सिवा किसी को भी स्थायीपणा नहीं है। जीव जिस प्रकार के पाप परमेश्वर के ज्ञान से ही उदय होते हैं और ज्ञान परमेश्वर से होता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान से परमेश्वर बढ़ती है। परमेश्वर से ज्ञान बढ़ता है। साथ साथ दोनों का बृद्धि होती है। अतः परमेश्वर को ध्यान, जप, इत्यादि विधि विहित भागों की ओर नहीं जाती, वरन् तो केवल विश्व के एकाग्रता एवं परमेश्वर के प्रति परम प्रेम की ओर ही जाती है।

इसी बात को मावान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो साधक अपने मन को एकाग्र करके ब्रह्मा के साथ मुझमें मग्न हो जाता है, वह श्रेष्ठ मग्न आत्म साक्षात्कार का पक्का पक्का पात्र होता है। यहाँ मुक्त शब्द से

- १- यथेवाज्ञातपूर्वोऽयं मन्त्रवितरणी मम ।
पटितस्तद्विज्ञानं स एव अरिपुष्यतु ॥ वही १६।५
- २ संसाराध्या सुदूरः उत्तरविविक्तवाङ्मण्डितः
योगी वैशोपमुक्ता यद्यपि सुखमुज्जातुतन्नीविराय
इत्थं व्यथोऽस्मि जातःशशिवरणाक्रान्तिकान्तोऽस्माद्
स्वप्नवतरेवति तन्मे कुं सपदि मत्तासम्पदी दीर्घदीर्घाः
वही १५, १६
- ३- न-स्वप्नवती-नवमः-स्वप्नवत्यस्मिन्विषुःकम् ।
स्वप्न- त्व मत्स्या पीयते मक्तिः प्रीतेत्ययिव नाय यत्
तदन्थोऽन्याप्रसुवर्त यथा केत्य त्वमेव ततः ॥ वही १६।२१
- ४- न ध्यायतोन कतःस्योपरस्याविधि पूर्वकम् ।
सवमेव शिवनाऽस्तुनमोऽपितहातिनः ॥ वही १।१
- ५- मयापेक्ष्य मनी ये मा नित्यमुक्ता उपासते ।
ब्रह्मा पर्योपेतास्तेमे युक्ततमा माः ॥ गीता १२।२

समी का स्वात्म परमेश्वर ही अभिप्रेत है।

आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्र में भक्ति की मुख्यतया तीन रूपों में अभिव्यक्त किया है।

क- अपरामभित

ख- परापरा भक्ति

ग- परा भक्ति

-: अपरामभित :-

अपरा भक्ति मेदमयी भक्ति है, किन्तु फिर भी इसमें अमेद की भावना साथ रहती है। आ० उत्पलदेव को नारदभक्ति सूत्र में उल्लिखित भक्ति भी अभीष्ट है। उनकी अपरा भक्तियों नववा भक्ति के समान क हा जा सकता है, मेद केवळ इतना है कि उनकी अपरामभित में जो कर्म की प्रधानता होती है, परन्तु साथ ही हावक तदेव अमेद के प्रति उन्मुख बना रहता है। जबकि नारदाय नववा भक्ति में यह वैशिष्ट्य नहीं है। इस अपरा भक्ति की अवस्था में हा क मन्त्र अपने किसी भी ज्ञानादानादि कर्मों की न-स्यता हुआ ही वही दुःखपूर्ण संसार में निवास करते हुए भी भावान के साक्षात्कार का आनन्द प्राप्त करते हैं। ऐसे मन्त्रों की यह विशेषता होती है कि वे साधारण कर्मों की करते हुए भी केवल वाक्य जप, होम पूजा आदि के द्वारा ही स्वरूप समावेश विष्णो परमसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के प्रति परानुराग से युक्त साधकों के समी कार्य भक्ति रह है आच्छादित हो जाते हैं। मेदमयी जागतिक क्रियाओं को करते १- न क्वापि गत्वा हित्वापि न किंचिदिदमेव ये ।

मय्यं त्वद्भाम पश्यन्ति मय्यास्तेषु नमो नमः ।। शिवस्तो १०।१०

२- कस्येणमवद्वित्तमासा पूजाविधिः परः।

यस्तुणीः क्रियमाणा अपि तत्रैवापकल्पते ।। वही १०।१८

करते हुए भी परमेश्वर के साथ परिपूर्ण ऐक्य की स्थापना के लिये
 ठाठाया ही बने रहते हैं।^१ मागवत में भी एक स्थल पर गोकर्णियों
 की कृष्णा के प्रति कर्म प्रधान भक्ति का विवेक करते हुए मागवतकार
 ने कहा है कि जो खीखी को दुहते समय, धान, जौदि कूटते समय, दही
 पिछाते समय, जामन छोफो-समय बाछको को पाछने पर कुछाते समय,
 राते हुए बर्बा को-छोरी देते हुए, धरौं में जल छिडकतेहुए प्रेमपूर्णचित्त
 से गदगद धाराती में श्रीकृष्णा का गान किया करतीह।इस प्रकारका
 श्री कृष्णा में ही बिष को छगाये रखने वाली है प्रववाशिनी गोपरमणियाँ
 कन्य है।^२ परन्तुसमावेशशाही शिव मन्त कावह प्रे न तो यशोदा और
 कृष्णाका जेठा बाल्यत्व ही होता है। और न राधा कृष्णा का
 जेठा कामात्मक प्रेम ही होता है। बाल्यत्व और मातृत्व दोनों ही माय
 भेदनिष्ठ है। उत्पलदेव का शिव निष्ठ प्रे अनेकमायनिष्ठ विशुद्ध स्वात्म
 प्रेम है। पुष्पुगी भेदपनिषदों के कृष्णियों ने वही स्वात्म प्रेमका वर्णन
 बृहदारण्यक आदि में करते हुए कहा था। स्वात्मनः कामायं सर्वमिदं
 प्रियं मयति, इत्यादि। जपना आप ही सबसे अधिक प्यारा होता है
 फिर जब सावक अपने आप को साक्षात् पहचानलि- ठेवे कि मैं अपने आप
 ही सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हूँ ,, तो फिर उसका स्व स्वात्म प्रेम उच्चतम
 पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है और सावक सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है
 ऐसा स्वात्मशिव के प्रति अनेकनिष्ठ प्रेम ही उत्पलदेव की परामर्शित है।
 तभी इसे ।

१- भक्तिभद्रजनितभिन्नम यत्नेन पर्येयमि वकते करारौ : ।

शिवस्यमतिर्छां कृष्णारव पुजाभ्यां, सकठार शिवन्तो ७।८

२- या बोहनेअवहने मयनीपठेप्रेहेडुनाके दिती नारारामाईनादी ।

गायन्ति केनपरवतकिओरुच्छयी कन्या प्रवच्छिन्नाउसप्रमन्तिन्तमाना

ज्ञानस्य परमाभिम्यगित्य परमादात्, ऐसा कहा गया है अपरा भक्ति का अवस्थामें मन्त्रि सांसारिक सुख, सर्वथा मुक्त रहता जाहता है। कर्मों के साथ उसका यहाँ कोई सम्बन्धता है। तात्पर्य यह है कि इस अवपरामभित में मन्त्रि कर्मों करता है, किन्तु वास्तविकता की त्यागकर तमों तों सुख दुःख तथा माया आदि के कल्पनों से बच झुक्त होकर परमेश्वर में स्वीमात्र से स्थित होने में समीचीनता है, गीतामें श्री महात्मान कृष्ण ने कर्तुं का वास्तविक विधान स्वीमात्रों मन्त्रि कर्मों का उपदेश किया है। उन्होंने कहा है कि हे कर्तुं ! तू वास्तविकता की त्याग कर तथा शिद्धि और अशिद्धि में समान श्रद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों का कर, क्या कि उत्पन्न हो योग्य है। कृष्ण ने अपनी उपदेश में स्पष्ट कहा है कि कर्तुं । तू कर्म करने में ही वास्तविकता है, उनके फलों में नहीं, वतः तू कर्मों के फल का संतु मत्त बन और न कर्म करने से ही विमुक्त हो । वाचार्थ उपदेशों की यह अवपरामभित कर्तुं, बन्धन देण्यादि मायों से मुक्त है। इस भक्ति का प्रमति वाराणापायक्यो वाचनाधी में रहता है। इस भक्ति की समस्त व्यवहार (जप, ध्यान, हो, न स्मृति पाठ कर्तुं आदि) मन्त्रात्मक होजाते हैं किन्तु कर्मों का उत्पन्न कर्मों की अनुमति ही और लगा रहता है। यहाँ पर शिखरों में उपदेश का, ध्यान आदि मायों के सुख अंत उपदेशनीय है -

१- विनायमात्मविधिपि स्वस्वविधिपि हृदयपि हृदयपि ।

गन्धारीपि विकारिपि मन्त्रि भक्तिः प्रमतिः॥ शिखरों १६।

२- योगस्यः कुरु कर्मणि कुरु स्वस्वत्वा कल्पय ।

शिखरों १६। कर्मों कुरुवा कुरुवा योग उपदेश ॥ गीता २।१८

३- कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्ता ते कर्तव्यमकर्माणि॥ गीता २।१७

रिक् रिक् रिक्लिंति नामानि

तव निरवधि नाथ जप्यमनजस्मिन् ।

जाल्पाकान् मर्क्यं

कमापि महारत्नमुक्तकामु ॥ शिवस्तां ५।२३

ध्यानः-

ध्यात्मा मुधितं तव हृदं

वर्हिं नाथ परमानं त पुरेः ।

पुर्येकवदधिमेवधिमादिता-

स्याति पूर जिवाणि तदा मे ॥ वही १६।१०

कः- परापरापक्षित

परापरा मक्षित उत्पुष्ट कीटि की प्रेमणी मक्षित हे। इहमे
सायक मक्षितकी मेद मे ना जमेद इष्टि रक्षतीहे। परन्तु मक्षित मेद मे ठहरता
हवा हीजमेद, मे जिने उत्पुष्ट का रक्षतीहे। परापरा मक्षित मे ठहरत हवा
मक्षित परमेश्वर की वही लेकीवम्भ-२, जाकादिता रक्षित, पूर्णस्वतन्त्र तथा
विधानन्वापि गुणां से सुख अकृता हवा परमानन्द की प्राप्ति के जिने
शाम्भवापाय के द्वारा जोपु हो समावे से की प्राप्ति के जिने उत्पुष्ट बना रक्षता
हे। पराप्रम से सुख हेवा मक्षित मेवमी अवस्थामे स्थित हति हुर मे जमेद
के शिखेतावता बना रक्षता हे । इध वता मे परमेश्वर के प्रति परानुराग से
कान्धित सायक अफे जाराध्य से उध अकृता पर मानन्वात्मिक स्थिति की
वाहता हे, जिने स्थिति मे सम्पूर्ण नायकी परमेश्वरमय ही दीर्घ लगता हे ।
हेवा मक्षित परमेश्वर के प्रति हु परानुराग से अकृता हति के कारण विषयार्थ

२- मक्षितमद्वयनिताभिमवलेन परमयमक्षितं करणां ।

शिवमयमक्षितं तर्हिं शिवारव पुतामवाः कताः ॥ शिवस्तां ६।१८

२- किञ्चिदुत्पुष्टपुत्रेवदात्मिकं सुमुक्तान् जगन्ति मनाहुताम ।

पातु सर्वमिन्द्राफादिनर्तं सुमुक्तिविषयमेवयानुदास्यताम् ॥

शिवस्तां २।६

का आकांक्षा है रहित हृदय जाता होता है। वह स्थिति में वह बंधन
 गली पाहता है। कि उसके ऊपर वाणाकामोय वादि बन्धन शोण्यविद्योप्र
 नष्ट ही जाय, जिसमें वह परमात्म के सु- और परिपूर्ण स्वरूप में स्थित
 होकर परिपूर्ण स्वयं के साथ परमात्म में प्राप्त होने वाले परमानन्द
 रस का आस्वादन करने लगे ।

गाढानुरागवृत्ता

निरफेतामृतमान सखिस्मि कदा ।

पटपटिति विषटिताक्ति

महाप्रेतस्त्वामुपेक्षामि ॥

य रामप्रेम से युक्त कर्म रुद्र तथा शक्ति प्रजातालीका मो बन्धन युक्त समकता ।
 है क्योंकि ये मा बंधनार मत्त ही मतिन करेती है अतः वह स्वयं मक्ति
 केउत्त समीप स्थिति की प्राप्ति करने कावश्यक बना रहता है, जहाँ
 परिपूर्णवर्ष किमती का कल्पात्त प्राप्तहोता है, तात्पर्यमत्त हेकि जिस
 समीपव पस्विति की प्राप्ति के लिये प्रमावदि मो तातायित की रहती है
 उही समीप पद (परमात्म पदवी) की प्राप्ति करने के लिये समीपान्तर
 मर्ता उन्मुक्त रहता है ।

नाथ तकिभिमानाना ।

मपूर्व त्वं निम्न्यन्तु ।

महाभिमानः काटिहस्ता

रवप्रति रसपुरितः ॥ शिवस्ता ६।१३

आज यह है कि परमेश्वर के प्रतिपरायणता के समय को विषय पुत्र को
 हेतुमात्र ही उच्यते नहीं होते तभी तो वह परमेश्वर के उस परमात्म की
 प्राप्ति का उच्यते बना रहता है जहाँ, प्रेम, अर्थात् विद्या का
 नामनिष्ठान तक नहीं रहता, जहाँ मुक्ति उच्यते विद्या का स्वतः ही
 प्राप्ति ही जाती है। मन्त्र गुरुदास ही ऐसे ही मन्त्र के सम्यक् थे। उनकी
 दृष्टि में यह संसार मात्र प्रेम के द्वार के द्वार और कुत्र ही नहीं था।
 अतः परमेश्वर का कियोग उनके प्राण पर के द्वार ही न था और यह
 ठीक मोहो। क्योंकि परमेश्वर ही कियोग का अर्थ है सांसारिक कष्टों के
 नाश ही। गुरुदास के इस पद से उनका यह दृष्टिकोण स्पष्ट होता
 है।

जहाँ ही वहि परम, अरोवर जहाँ न प्रेम कियोग
 जहाँ प्रेम निता हीत नहि कवहुं, तबि सायर सुख जीग
 जहाँ अनक द्वि सं सं मोत, मुनि, नरव रवि प्रना प्रभास
 प्रपु छित कमठ, निमिष नहिं सति डार गुन्क निगम सुपास
 विधिं सर सुमा मुक्ति, सुवताप, उ, सुप्रत अन्त रस पीये
 हो सर हांदि सुमुदि विरंगन, जहाँ कडा रवि कीये
 उपासी सति हीति निर जौडा हीनि गुरुदास
 अब न सुहात विषय - रस हीतर, वा सुन्द ही आस किन्तु-उर-
 किन्तु आ० उत्पत्तदेव का मन्त्र गुरु के मन्त्र से ही उत्पृष्ट कीटि का
 प्रेमा मन्त्र है क्योंकि गुरुदास की मन्त्र में मन्त्र और सु- मावान के बीच
 में परस्पर भेद काभाव विद्यमान हीरहा है। परन्तु उत्पत्तदेव की मन्त्र
 में मन्त्र मावहनि में इतना स्पष्ट ही जाता है उसकी नेदृष्टि का

संस्कार को मिट जाता है। आचार्य महोदय ने स्पष्ट कहा है ।

तवेत मन्तेरवा वा देव्याशंस्य संश्रयम् ।

विहप्यास्वादवन्त्येषा वपुरब्धुवात्मम् ॥

जमेद की इस स्थिति में मन्त के मैत्रों से आनन्दानु प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे उसका चारागी को अवरुद्ध ही जाता है प्रेम की यह पराकाष्ठा होती है । उसका मन समाहित हो व्युत्थान दोनों ही अवस्थाओं में परमात्मसाक्षात्कार के लिये उपयुक्त बनारहता है ।

आनन्दवाच्यपुर-

स्वच्छिन्नपरिप्राप्तगङ्गादाश्रमः ।

हासोल्हासित वदन,

स्त्वच्छप शिरसं कदाच्ययामि ॥

आ० उत्कलदेव को इस प्रेममयी मन्त्र के मातर सत्य भाव की मन्त्र के मा जोनों तत्व विद्यमान रहते हैं परन्तु वेदभाव मिट ही जाता है। प्रेममन्त्र के उत्कल में उत्कलित भावक मन्त्र के समस्त कार्य सत्य भाव में ही होती है। वह भाव में मन्त्र के सभी आवरण भिन्नत्व होते हैं। क्योंकि वह वह स्थिति में परमेश्वर की प्राप्ति के लिये न ही देव्य का प्रवेश करता है और न ही वह ध्यानादि का सहारा लेता है। बल्कि वह पराश्रम की द्वारा ही परमेश्वर के ज्ञान क्रियात्मक स्वरूपका साक्षात्कार प्राप्त करने के लिये उत्कलित बनारहता है ।

१- शिवस्तो०

२- वही १।२६

३- वही २।१७

यति ते न तु क्वितेऽन्यदन्य
 इवने कर्मणि बान्धदेव ज्ञानां
 परमाधीशतोऽप्यनुग्रहो वा
 यदि वा निग्रह एक एः कार्यः

शिवस्तो० में सत्य भाव का साधक यका विनाशिकी प्रकार को औपचारिकता
 को पुरा किया ही समावेश को परिपूर्ण रकता को प्राप्ति के प्रति लपूर्ण
 आश्वासन दितायी पडता है ।

सहकारि न किञ्चिदप्यते ।

मयतो न प्रतिबन्धकं दुःखि
 मयतेव हि सर्वमाहुतुर्त ।

कथमपि तथापि नेदाते ।

समावेशात्मक रक्षा को प्राप्त करने के लिये मयन कह उठता है।^२

प्रकृत्य निबन्धनानि

स्वययतरामद्विष्टोऽवर्तितानि ।

या कद्रवापि मयवं

स्वय सपदि सदोदिते दातः ॥

स्वेकैः सवन्निबन्धनानि

कारितः पदमर्ह प्रसूतीव ।

तत्कथ जनकदेव वरापि ।

सवत्पदोदितमवेमि न किञ्चित् ॥

उह प्रकार इन पत्रों में मयत भावान के प्रति मित्र का जैसा व्यवहार करता
 हुआ परमेश्वर के प्रकाशविमोहात्मक स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिये
 उत्सुक दिताई पडता है ।

१- शिवस्तो० १२।१

२- वही ४।३, ११

भवद्विक्लि सुधाहारस्तेः किमप्युपलक्षितः ।

य न रागादिपहवन्निर्मितुह्यन्ते पतिता अपि । शिवस्तो० १।१४

इस प्रकार कामजिन को एक और विशेषता है जो अन्य दुर्लभ है, परामर्श के साक्षर मन्त्र समस्त मायीय विषयादि को परमाशिव के स्वरूप में अंत समझते हुए इन मन्त्र विषयादि में लिप्त रहते हुए भी मन्त्रितपथ से साक्षात् पर के लिये भी विवर्हित नहीं होते मागवत में भी ऐसे मन्त्रिकों को उच्च मन्त्रिण के श्रेणी में रखा गया है । ऐसे मन्त्रियों का मन जहाँ भी जायेगा, पवित्र रस का ही आनन्द प्राप्त करेगा। इतनी लिये तो वह मन के बंधन बने रहने पर भी परमेश्वर का आराधना फल विव से संलग्न रहता है।^२ मन्त्रिकों यह वैशिष्ट्य सूरदासकृत्यादि को मन्त्रित मानना चाहता। सूरदास तो हमेशा मन को स्काग्र करने पर ही लक्ष देते हुए परिहर्षित होते हैं। वे सदैव मन को साक्षात्कारिक विषयादि से विमुक्त होने के लिये ही कहते हैं ।

मन पङ्क्तोहे अवतर बोते ।

दुर्लभ वेद पार्श्व हरिपद मन्त्रमन कर्मवचन कसलीते ।

किन्तु विश्व-वर्तीभावधि में परिभरवा की अतिरिक्ता अगुह उचित को ही सर्व प्रधान स्थान दिया गया है । आचार्य उत्पलदेव ने अन्य

१- सर्वमूर्तेषु यः पश्येद् माकृमावनात्मनः ।

भूतानि मावत्यात्मनि स वै मावतोऽन् ।। मागवत १।२-४५

२- मासि स्वरूपेन यत्र तत्र

पवरव्यप्यहमस्य गौवरेषु ।

प्रकृतौव्यप्यविशोऽहं सर्वं मुष्मा

त्परिक्यावितुरः सदा मन्त्रेणु ।। शिवस्तो० १।२५

नवित के लिये परमेश्वरका अनुग्रह को ही प्रधान कारणकल्पित किया है।^१ इस सम्बन्ध में वे महपरिपाक आदि भावनों को सामान्यहीन बताया है।^२ इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण जमिनव गुप्त ने माहिना विजय नाटक १०१५ तन्त्रांशक अण्ड -८ अंक १३ में किया है।

अनार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावलि में परमात्मित के उस उच्चतम स्तर की बड़ी प्रशंसा की है। जिसके आवेश में व्यवहारदत्ता में भी परम-ब्रह्म का अनुभव होता है और मन्त उसके बन्धन से पूर्ण आनन्दमयता का अनुभव करता है। ऐसा मन्त अतुल्योत्तम भावि को अवस्था में परमात्म साक्षात्कार ही प्राप्त करता ही है। किन्तु जेय जी ज्ञानभाव की संशुभित अवस्था अर्थात् व्युत्थान में भी परम ब्रह्म का अनुभव करता रहता है।^३ अर्थात् स्वयं साक्षात्कार प्राप्तकरता रहता है। परमेश्वर के स्वयं का साक्षात्कार करने वाले ऐसे मन्तों की तृष्णा समाप्त ही जाती है, जिससे वे पारमार्थिक मन्ती से मन्तहीन परिपूर्णस्वातन्त्र्य से निश्चित होकर इस संसार में स्वैच्छा से प्रवण करते रहते हैं। अर्थात् वे जोर मुक्त ही जाते हैं।^४

१- मासि स्वरासेन यत्र ब्रह्म

प्रवरव्यर्ध्वमस्य गोवरेणु ।

प्रसूतोऽप्यविहोर् एवं युष्म-

त्प्ररिक्वाकितुरः श्वा मवेयम् ॥ शिवस्तो० । १२२५

१- मावन्मवदिज्ज्यैव दासस्तव जातोऽस्मि परमात्र उचितः ।

कथमेव तथापि वनप्रवीर्यं तत्र पश्यामि न जातु विक्रमेत् ॥ शिवस्तो०
१२।२६

२- नाय केवपाये केन न दृश्योऽप्येककःस्थितः।

केववेदक संज्ञामेवप्यसि नवतेन सुदलेनः॥ शिवस्तो० १।८

३- साक्षात्कृत मन्त्रप्रसूता मृतवपिताः।

उन्मीहित तु ज्ञानो मया विवरन्तियथाकृति ॥ वही १२।४

ज्ञातः कथा जा सकता है कि जो १५ उत्पलदेव को उत्कृष्ट मन्त्रित तो कर्म और वाचना को अनेकाने अनेक मंत्र शिवभाव के समावेश को अधिक महत्त्व देता है। प्रेम के अतिशय में वह यही चाहता है कि वह परमेश्वर में समावेश को प्राप्त करे और समावेश को प्राप्त करके निरन्तर परमेश्वर को मन्त्रित में ही तल्लीन रहे। इस प्रकार प्रेम को अतिशयता से समावेशकार से सावक का संकुचित जीव भाव (उपासकभाव) अपरिमित शिवभाव (उपास्य भाव) में मिलकर एक ही जाता है। जीव भाव को परिमितता अपरिमिता में परिणाम हो जाती है और शेष एक परिपूर्ण अपरिमित और शुद्ध शिवभाव ही बनता हुआ साक्षात्कार का लक्ष्य बनता है। इसी मन्त्रित को उन्होंने ज्ञान और योग को सर्वोत्कृष्ट दशा कहा है।

ज्ञानस्य परमानुष्मिणस्य परमादशा ।

त्वद्भक्तियर्था विनो कश्चि पुणामि व्यावर्धित ॥ शिवस्तो० ६६६

समावेशमयी मन्त्रित के प्राप्त होते ही परमेश्वर के साथ परिपूर्ण एकात्मक स्थापित हो जाती है और एकात्मकता के होने से मन्त्रित को फिर किसी भी अर्थ शिष्ट को प्राप्त करने की अभिलाषा उठी प्रार नहीं रह

१- स्फुरमाविश माम्भाविशेयं सतत नात मन्त्रितमस्मि यस्मात् ।

रम्येन वपुस्तर्पेव साक्षात्परमावनिगतः समक्षेयम् । वही २८।२०

जाती जिस प्रकार दुग्ध की व्यभिक्त मात्रा उपलब्ध होने पर दधि, घृ तादि की रचना नही होती क्योंकि ये सब उसी दुग्ध के ही विकार है ।

तात्पर्य यह है कि जब परमेश्वर के प्रकृत विमर्शात्मक स्वरूप का साक्षात्कार हो जायेगा। तो फिर मोक्षादि की रचना के उठने का प्रश्न ही नही उठता क्योंकि ये सब उसी परमेश्वर के ही विकार है। मन्वित ह्यसाम्ना तिस्रु के प्रणोता रूप गोस्वामी का भी यही मत है कि कृष्ण अर्थात् परमेश्वर के वर्णों में ही सब मन्वित की मोक्षादि की रचना नही होती। किन्तु दोनों आचार्यों के मत वही है। कि उत्पन्नदेव की परादेव दृष्टि में जब कि रूप गोस्वामी की हेतुभूत दृष्टि थी।

परमन्वित

आचार्य उत्पन्नदेव

परा मन्वित के स्वरूप के विशेषण के

अन्तर हमें आचार्य उत्पन्नदेव की मन्वित में मुख्यतया तीन भावों की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है ।

क- दास्य भाव

ख- सत्य भाव

ग- माधुर्य भाव

क:- दास्यभाव:-

दास्यभाव नवधा मन्वित का एक अंग है। शिवस्तोत्रावलि में हमें स्थान स्थान

१- सक्त्रावः पुरोमावो प्राप्त स्क्त्रवितसम्पत् ।

उच्येः दुग्धमहाकुम्भे हता वर्षनि गृभ्युता ।। शिवस्तो० १५।१२

२- श्री कृष्ण वर्णाम्बोजोवा निवृत्ति वेतसाम् ।

एषा मोक्षाय मन्वितानां न कदापि स्मृता मयेत।। मन्वितर० ७।१५ तसिन्नु

३- न किञ्च पश्यति सत्यमं ज्ञ

पुर्वीवभागरुहरी १३

सततव कर्पूर्यट्टट्टिष्टमहीमतः ।

तदापि सवीक्ष्यामि कर्षणः

किम्बिभारटिं न गृणीषि मे ।। वही ४।१६

पर इसके दसन होते हैं। दाम्य भाव में मन्त्र स्वयं को तपु, जपम, और भावान को पतितभावन, दयातु इत्यादि गुणों से विभूषित करने हुए अपनी उदारता को प्राणितानत्र करता है। वह कहता है कि हे मन्त्र वस्तु प्रभु मेरुप्रया की भाँति छनता के कारण मैं अब तक तो कन्दन में पना रहता, किन्तु अब मुझे मेरे अवगुणों में ध्यान न देतु हुए समावेशमया मन्त्र प्रदान की। मन्त्र सुरदास के सुरदागर में मा एक स्थल पर दाम्य भाव का यही रूप दृष्टिगोचर होता है।

प्रभु मोरे अवगुन बित न वार्यौ

हमरसो हे नाम तिहारो, बाहो तो पार करौ ।

आचार्य गोस्वामीने भी प्रभु को सरदागत पाठक, दयातु आदि गुणों से सम्बन्धित करते हुए दाम्य भाव की प्रतिष्ठा की है।

अर परिहर विवाहं त्वमत्र समरे कृतापराधोपि ।

अवः प्रसवमाने यदिन्दवति यादेवेन्द्रोऽव्यमा । मन्त्र रस म्ना वेव रश्च

इस उद्धरण में मन्त्र प्रभु के प्रति अत्यधिक प्रेमा से सम्बन्धित परि-
उद्धृत होता है अतः रूप गोस्वामी के अनुसार यह दाम्य भाव केन्द्रोदास्य
भावे के अन्तर्गत जाता है। किन्तु आचार्य उत्पलदेव का दाम्य भाव
आचार्य रूप गोस्वामी के दाम्यभाव से उत्कृष्ट है क्योंकि उनके दाम्यभाव
की मन्त्र में सर्वत्र अनेक विमर्शों की ही प्रधानता दृष्टिगोचर होती है।
ऐसे मन्त्र का परमेश्वर त्रिठीको का स्वामी है। किसी दोत्र विशेष

१- अस्ति मेप्रमुरसो जलकोऽय

एयम्बको अथ जनी व मजानी।

न द्वितीय इह कोऽपि ममास्ती।

त्येव निर्वीततमो विवरे यमु ।। शिवस्तो० १६। १७

सदैव उच्छुक्त ज्ञेय्यादि के प्रदर्शन के बिना ही ज्ञेय प्राप्त का सदैव उच्छुक्त बनारहता है। ऐसा ज्ञत इस संसार को मार रूप एवं नाना-विध कष्टों का घर समझता हुआ परा प्रेम के द्वारा परमेश्वर के शक्तिपात के माध्यम से परमब्रह्म रूप के लिये छाछायित बनारहता है।^१ उसको यह प्रेममयी दृष्टि एवं प्रभु के प्रतिनिष्कण्ट प्रेम ज्ञत को ज्ञेय के सर्वोच्च स्थिर पर ले जाती है। इस भाव में ज्ञत भावान के जगुह की जमिक वृद्धि को ज्ञता अधिकारी ज्ञेय समझता हुआ उसके लिये कष्ट का प्रदर्शन करता है। ज्ञतार्थ उत्पलदेव के म तानुसार ज्ञप्रभु के प्रति निष्कण्ट प्रेम है, वहाँ पवडाने को आवश्यकता जानता। परमेश्वरको हरक हता रूप मानकर ज्ञेय के जगुह से समावेत में रूप साक्षात्कार रूपी महान सन् ज्ञियाँ को प्राप्त करके पर मानन्द प्राप्त किया जासकता है। ऐसे साधक ज्ञतको उस उत्कृष्ट ज्ञत पर पहुँचने के लिये उच्चार करणादि उपायों को बोधा नहीं होती। ज्ञतार्थ रूपोस्वामो ने जो सत्यभाव मैस्थित साक के लिये परमेश्वर को प्राप्त के लिये विधिविहित उपायों को ज्ञेयता मडा और प्रेम पर ही कह दिया है।

रागानुगाहताकर्म स्याद्विधिमागीनवेदाणात् ।

मागी ज्ञेयन वेदीन साध्या सत्यरतिर्गता ॥ मक्ति रतामृति सिन्धु पेज ६८

१- संसाराख्या सुधुरः उत्तरविविधव्याख्यन्वाङ्ग्यष्टिः

पौगा नैवोपमुक्तायदपि सुतममूखातुतन्नी विराय।

हर्त्य व्यथीज्जलि जातः उत्तिपर वरणाज्ञानितज्ञान्तो समाह।

स्त्वद्वक्तेरवेति तन्मे कु सपदि महासम्पदीदो वेदोर्षीः ॥ शिवस्ती० १५।२६

२- स्वापिनावमभिन्नविभाक्तोनिर्विकल्पकस्य सविदा ।

स्यां प्रसादपरमाभूतासवा पाने के परिहृव्यनिवतिः ॥ शिवस्ती० १५।२३

किन्तु जागृत उत्पलदेव का वाच्य भाव का मन्त परमेश्वर के साथ
 वाच्य भाव से उसकी लोलाजी की ही नहीं देवता । बल्कि उसके प्रकाश
 विमर्शात्मक स्वरूप के साक्षात्कार के अनन्तर जब वह परिपूर्ण ऐक्य
 स्थापित कर लेता है तो वह स्वयं को परिपूर्ण स्वात्मन्त्र से युक्त होकर
 उन सभी लोलाजी को स्वयं को बताने लगता है। समावेशमयो मन्त का
 यह ब्रह्मकार हमें पूरे एवं केन्य सन्प्रदाय को मन्त साधना में नहीं दिखाई
 पड़ता । शिवस्तोत्रावलि का प्रेमो मन्त तो परमेश्वर के प्रति परम प्रेम से
 युक्त होने के अनन्तर मोक्षादि सिद्धिओं को तुच्छ समझने लगता है।
 वह अन्य भाव से सर्वेव उद्योगों के साथ सम्भूत रहकर ही समावेशात्मक
 आनन्द को छूटने का उद्योग बना रहता है ।^१ मन्त भाव को यही
 सर्वोत्कृष्टता है । तात्पर्य यह है कि ऐसा मन्त मन्त के सिवा अन्य ज्ञानादि
 मागोंके द्वारा प्राप्त होने का ही मन्त जादि को बिलकुल-वही नाजना।
 वह परमेश्वर के साथ वन्दुवद् आचरण करता हुआ मन्त के जन्मार्थ में
 सर्वेव उस परमेश्वर के विमर्शात्मक स्वरूप का साक्षात्कार करना स्वैस्वर
 समकता ही आस्त्य ही ता में ही परमेश्वर के प्रति वन्दुवाद भाव का विवेक
 मिश्रता है किन्तु यह जागृत उत्पलदेव के नाम से मन्त है । आस्त्य संलिता
 में मिश्रित विवाला वाच्य मन्त परमेश्वर को मनुष्य की भाँति समकता
 हुआ ही आचरण करता है । जब कि उत्पलदेव का मन्त परमेश्वरको वि
 चिदानन्द स्वरूप समकता हुआ अज्ञेयात्मक परम प्रेम के द्वारा उसके साथ मिश्र-
 भाव स्थापित करके परिपूर्ण ज्ञेय को प्राप्ति का उद्योग बना रहता है।

१- तुष्कं मेव सिद्धे मेव सुख्ये वापि तु ।

स्वादिष्ठपरकाष्ठास्तत्त्वद्विभित् रश्मिर्भरः ॥ शिवस्तो० २६४

२- परिवर्षापराः केचित्प्रासादेषु बहिरते ।

मनुष्येष्वित्त तं प्रभुं व्यगृहीतं वन्दुवद् ॥ मन्तरसाप्तसिन्धुपे० ६८

माक्षुमी भाव:-

माक्षुमीभाव का मन्त्रित अंगारात्मक प्रेम को मन्त्रित कही जासकता है। शौचिक प्रेम के समान रूप मयूर मन्त्रित के अन्तर्गत देखने को मिलते हैं। मयूररस में अंगार को ही मन्त्रित स्वकाया परकाया दोनों भाव को रति तथा संयोग वियोग दोनों पक्षों का समावेश होता है। मयूरदास ने माक्षुमीभाव में स्त्री भाव को प्रधानता दी है, किन्तु परकाया की अपेक्षा स्वकाया भाव को अधिक प्रथम दिया है। और रसाभाव से कृष्ण के साथ धनिष्ठता का स्थापित को है। आत्मसमर्पण और अनन्यभाव मयूरमन्त्रित के लिये आवश्यक होते हैं। अतः ये दोनों ही भाव आवश्यक उत्पन्नदेव को मन्त्रित में सुष्ठम है। शिवस्तोत्रावलि के अनुसार माक्षुमीभाव प्रधान साक्ष मन्त्र के समान सम्बन्ध उमा परमेश्वर के साथ होते हैं। परमेश्वर का ब्रह्मपरमेश्वर के साथ अस्मिन् रूपसे संयुक्त होता है। अतः ऐसी स्थितिमें वह परमेश्वर के सिवा अन्य तीर्थाटिक वस्तुओं को तिर्थावलि दे देता है। यह स्थित मन्त्र को तन्मयता की स्थिति होता है। रसास्थिति में वह मन्त्र स्वर्ण दुर्गा द्वारा पूजित होता है। मयूर दास ने माक्षुमीभावका रसा का चित्रण मयूरदास में किया है। कृष्ण के प्रति परानुरागिणी गौणियां कृष्णसे दान मर के लिये भी विमुक्त नहीं होना चाहती। कृष्ण के मयूर से अन्वय बड़े जाने पर जो वे उनका साथ नहीं छोड़ती उद्वेग का ज्ञानोपदेश उन्हें कीरत एवं व्यथी प्रतीत होता है। तथातो वे उद्वेग से रहती हैं कि वे उद्वेग म न तो एक ही होता है। जो कृष्ण के साथ संलग्न है अतः मन का अनुपस्थिति में प्रसमादि को भावना के संभव ही सकती है। क्योंकि मन ही तो भावना का प्रधान

१- अक्षय्यास्वात्मनिवासोऽथ, अक्षय्यास्थितपुष्पदहन्निः ।

न मौज्जाच्छादनमप्यजस्र मपेदातिस्तमहं नतोऽस्मि ॥ १८१४

साधक होता है।

उत्था मन न मे दशवीस ।

एक कृतो रक्षो गयो स्याम तंग को आराधे ईस ॥

^ ^ ^ ^ ^ ^

इस प्रकार मन्त्र ब्रह्मदाने मायुर्माव में स्त्री भाव को प्रधानता
दाते। कृष्ण के पतिगोपियों का आकर्षण ऐन्द्रिय है ज्ञाः उनको प्रीति
का भाव है, जबकि ज्ञा० उत्पलदेव की मायुर्माव मन्त्र सम्बन्ध रखा है।
शिवन्तो० के अनुसार मन्त्र के सम्पूर्ण सम्बन्ध परमेश्वर से ही होते हैं।
यह पराश्रम के प्रवाह में परमेश्वर के साथ उसी प्रकार अस्मिन् रूप से सम्बन्धित
होना चाहता है। जिस प्रकार सांसारिक कष्ट करने में परमेश्वर को पराश्रित
उससे भदेव सम्बन्धित रहती है।^२ उत्पलदेव ने मन्त्र के मोतर् मायुर्माव को
छाने के लिये जोकोँ स्वर्गी पर विशेषण महात्म्य से और शिव महात्म्य
से अपने ऊपर नायिका का और परमेश्वर के ऊपर नायक का आरोप
करने हुए समाश्रित के माध्यम से कामात्मक प्रेम भाव को अभिव्यक्त किया
है। जैसे^३

ईश्वर मन्त्रमुदाहर

पुणीमकाररातामपहुतात्मानम्

सहस्राक्षिताय कदा

स्वामिर्जं उज्वायिष्यामि ।

१- ब्रह्मदेव ।

२- जन्तानन्दसरसी देवी प्रियतमा यथा।

अभिव्यक्तास्ति ते तद्देका स्वद्विकतरं तु मे ॥ शिवन्तो० १।६

३- शिवन्तो० ६।६,७

कदा कामपि तां वाच

तव बलमतामियाम् ।

यथा मां प्रति न कापि

युक्तं ते स्यात्पठापितुम् ॥

जानायेँ उत्पलदेव को वाच्य सत्य एवं माधुर्य माव प्रदान मक्ति के विवेकन से स्पष्ट हो जाता हैकि उनको मक्ति में सर्वत्र अनेक विमर्श को प्रदानता है उसमें केद का एक अंश मा नहीं परिछिदित होता। मन्त सदैव अनेदोन्मुख बनारहता है वह केद में रहते हुए मा सदैव अनेद भावना के छिमे प्रयत्नशील रहता है। अतः उनको मक्ति वैष्णवावों के वेतन्य समुद्रदाय एवं पावरात्र समुद्रदाय से मन्त है । क्योंकि इन समुद्रदायों में केदामेद या देताभेत परिछिदित होता है। अतः उत्पलदेव मा मन्त अनेदविमर्शात्मक स्थिति को प्राप्त करके सदैव जानन्द रस का आस्वादन करता रहता है। वह स्वयं आवारण रूप वाता हो जाता है ।

ज्वन्ति मक्तिपीयूष रसासवरोन्मदाः ।

बद्धितीया अपि सदा त्वद्द्वितीया अपि प्रमा ॥

-----0000-----

-: शक्ति का महिमा :-

आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावलि में शक्ति को मोक्ष एवं परमेश्वर प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने शिवस्तोत्रावलि में शक्ति के ब्रह्मकारिक महत्व का निरूपण करी हुए साधक के लिये जो ज्ञान, योगादि मार्गों को अंधा सरलतम मार्ग निरूपित किया है। विवेक बुद्धामणि में भी शक्ति को मोक्ष एवं स्वयं साक्षात्कार का श्रेष्ठतम साधन माना गया है ।^१

आचार्य उत्पलदेव के अनुसार ज्ञान, योगादि को साधन में तो भ्रमण मान, एवं निदिध्यासनादि तथा प्रत्याहार ध्यान कुर्यादादि नोरस और ठठ साध्य है। किन्तु शक्तितो सरस और सरल है ।^२ परमेश्वर में मन को लगाकर उसकी कृपा में प्रेम पर्वक जाने वाला सामान्य मन से उसके अनुग्रह को बुद्धि का प्राप्त होता है। जो अनुग्रह में साधुता के बोन से उत्कृष्ट कौटि की उपमासात्मक शक्ति की प्राप्ति होती है। भावानु कृपा में जो गोता में यकी कहा है। परमेश्वर कृपा के अनुसार मन में मन को एकत्र करके निरन्तर भरी मन में अंदापूर्वक उठा हुआ साधक अल्प योगियाँ में से श्रेष्ठ योगी होता है।

१- मोक्षासाधन सामर्थ्यां शक्तिरेव नराकरी ।

२- अस्मत्प्राप्तान्मार्गं शक्तिरित्यादिभवेयते ॥ विवेक बुद्धामणि श्लोक २

२- क - न ध्यायती न जपतः स्वाध्यायादिपुर्वकम् ।

एवमेव जिज्ञासित्वं नुमां शक्तिं उवाच ॥ शिवस्तोत्र १।९

३- अयेन शिवादेन शक्तिरित्यादि नुरागात्

क्या यान्ति परां शक्तिं उवाच ॥ शिवस्तोत्र १।९

शक्ति विषय शक्ति

मयावेश्य मीं वै मां नित्यमुक्ता उपासकः ।

श्रद्धा पर्यापिताः ते मे मुक्ततया माः ॥ गीता २२।२

इस प्रकार की भक्ति का मार्ग प्रत्येक प्रकार के साधक के लिये खुला होता है। चाहे वह प्रवर कोट का साधक हो और चाहे अर कोट का । भक्त मार्ग में श्रद्धा से प्रावृष्ट होने के अनन्तर तो सभी एक एक समान होकर शिव भाव के समावेश से बन्क उठते हैं। गीता में श्री भक्त के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि श्रद्धा के साथ परमेश्वर (कृष्ण) की मन्त्र, पूजन, कर्तव्य इत्यादि करते रहने से बुरापाती (कारिण्य व्युत्थान का यथा में विविध गर्भों से उत्पन्न होने के कारण दुष्कर्मा में प्रवृत्त व्यक्ति) में परमानन्द का प्राप्ति करता है । भक्त को यह स्वभाविक सरलता है उसका महात्म्य है किन्तु अज्ञानता में उच्च मध्यम तथा निम्न कोट के साधक सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर समावेश में प्रभु के प्रकाश विमोक्षक स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं ।

आध्यात्मिक उन्नयन के द्वारा मेरे मुक्ति में ठहरे हुए सब मेरे सम्पूर्ण कर्मों को करते हुए शिव उच्च का निरन्तर रूप करते रहने से उत्पृष्ट कोट की समावेशात्मक मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में यह है कि व्युत्थान के फल से निवृत्त न हुआ मेरे यह भक्त के इस बंधनकार से मात्तनद्वय स्मरण मात्र से उभरे शिव परिपूर्ण अमादात्मक स्थिति को प्राप्त कर लेता है । उसके समस्त फल कुछ नहीं है। मन्त्र प्रवर गीत्वाने कुशाद्वय की ने राक्षस मानस में रहे वाक के सम्बन्ध में तथा परमेश्वर के आह्व के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है । उनका मत है -

- १- नरापरिपतः स्वामिन्सु व्यथन्ता अपि मुञ्चन्तः । शिवस्तोत्र १५७
- श्रीकृष्ण परमहंसस्यैवास्ति विश्वरूपाः ॥
- २- अपि च तदुत्तरात्प्राप्ते मन्त्रे मानसिनाम् ।
- साधुषु च मन्त्रतः स च्यव्यवसितीति ॥ गीता ६।२०
- ३- श्री श्याम मन्त्रे ननु मानसोऽप्येव ।
- त्यादि स स्वस्वभावात्तानां कुशाद्वय मन्त्रतः ॥ शिवस्तोत्र १०।२३
- ४- श्री विष्णवे नमो नमोः श्रद्धा साक्षात्पुनरिति । यत् ४।२२
- उच्च आध्यात्मिक उन्नयन

कि जय व्यभिच न यदि किं तरह उच्यते तै उदाहृत होकर बाव प्रभु मे मन को लाता है तो परमेश्वर उनके करोड़ों बन्धों के पतंगों को नष्ट कर देते हैं।

इस दशमि शक्ति वापना के बन्धनार स्वल्प बाव केदामि सि धति को प्राप्त कर लेता है। उस सि धति में तो वह उक्त परमेश्वर के विधानों के नाम को ही प्राप्त करने के लिये उदाहृत बनारहता है। इस प्रकार परमेश्वरके पात अत्यधिक राग होने के कारण मन्त्र उपायों में तो परमानन्द प्राप्त करते हैं, साथ ही वे व्युत्थान में भी मान्नाकर्मण, कर्म, अतीनाद के द्वारा परमानन्द प्राप्त करते हैं। यहाँ तो शक्ति का बन्धनार है। ऐसे मन्त्रों को शक्ति सि धर हाती है। क्योंकि व्युत्थान उक्त में उदाहृत उच्यते कि धि को दुष्टित करने में उच्यते अर्थात् होती है। स्वल्प उपायों का उच्यते अर्थात् बान्धन उच्यते करने वाले मन्त्र के लिये एका ही उच्यते उदाहृत फलन्त उच्यते स्वर्गादि के ऐश्वर्य के पतंगों को उच्यते उपाय हो जाता है। उच्यते दृष्टि में वे उच्यते मीग उच्यते हो जाती है। क्योंकि उपायों के प्राप्त होते ही उच्यते उच्यते के प्राप्त ज्ञानपर विरक्ति का उच्यते ही जाता है। और उच्यते मीगों को बान्धनार्थे विन्म विन्म हो जाती है। उच्यते

१- अथर्वं न न प्रीतिनः ।

उच्यते उच्यते बाव बव मीगें। कौटिल्य उच्यते न न नान्धि उच्यते । । उच्यते उच्यते

२- उच्यते उच्यते उच्यते उच्यते उच्यते उच्यते ।

उच्यते उच्यते उच्यते उच्यते उच्यते ।।

शिवल्लो . ४१२

३- उच्यते उच्यते उच्यते उच्यते उच्यते उच्यते ।।

१४१ १५१८

समावेश प्राप्त का अर्थ ही सर्वोच्च साधन माना गया है ।
उसके अन्तर्गत शास्त्रों के बान्धन जानते ही मन में यह चकते हैं ।
किन्तु अर्थ ही नहीं प्राप्त ही परमेश्वर के विद्वान स्वल्प में
समावेश करके परिपूर्ण आनन्द को प्राप्त करने वाले होते हैं । यही

उन्नेः उन्नेः नव नविते की बहु गहराई तब पहुंच जाती
तब तब वह प्रापल्य आनन्द रूप फल देने वाले ही जाती है। नवत का
परमेश्वर के प्रति परानुराग नव पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तब
परमेश्वर की सामकारिक स्थिति उत्पन्न ही जाती है। इस
स्थिति में जो भेद का स्थान है नहीं रह जाता । पर धर्म की कृती
में नवत हीकर सेवा न कत पत्र पुण्यादि पूजन की सामग्रियों को ज्ञान तब
ही प्राप्त करे लाते हैं । नीचा में के सेवा अर्थ ही समाधान के महत्व
को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि जो नवत पैम्पक पत्र पुण्य फल
बलादि परमेश्वर की उपासना करता है, उस कुछ कुछ वाले निष्काम प्रीति
मनस हीरा प्रीतिपूर्वक हीरा लिये गये पत्र पुण्यादि को में सुगुरा
रूप में प्रकट हीकर प्रकृत करता हूं । श्री मन्त्रागवत वी के वही

क- प्रान्तास्तेषां सुशीभिन्ना प्रान्तीव हि भिन्ना । वही १५। १४
निष्प्रतिबन्ध वरुत्सके मन्ताना त्वं तु राक्षी ॥

१-४- राक्षीभ्यान्कारोक्ष्य वेणा नैवैव्यथापितः
वेणां नक्षीयान्त्री कर्म ज्ञान वाजिनः । वही १५। १५

२- कर्त्तव्येण नम्रान्त मावां पुनायिषिः परः ।

क-४-१- विद्ययाणां विषयं त्वीवैविकल्पते ॥ शिवास्ती १७। ४८
२- परी पुण्य फल त्वं यो निरक्षय प्रकृत ।

तद्वत् नमस्तुपहतमनामि अयवात्मनः ॥ नीचा १५। २५

४- नन्देवपुनर्त्तं मे परमो वर्त्तं वही ।

वर्त्तन्त्येव मां विद्वन्मैव पुण्य कण्डुला ॥ श्री मन्त्रागवत १०। ८५। ६

तय की पुष्ट होती है। मानव के अनुसार बुद्धि का पराधीन में
 मन होकर कृष्ण कर्तव्य है। बुद्धि का उपाय बुद्धि वि-
 चारों का यह उपहार मुक्त अत्यन्त महत्त्व का है, बुद्धि
 के बिना बुद्धि का अर्थ ही नहीं है। किन्तु अस्वीकार्य
 तथा गीता, मानव के दृष्टिकोणों में अत्यन्त महत्त्व प्राप्त होता
 है। अस्वीकार्य के अनुसार पराधीन का उपाय समस्त में रूप
 ही जाता है। अब कि मानव : गीताके दृष्टिकोण में केवल कल
 विद्यार्थी पढ़ती है।

परमेश्वर के प्रति मनु का यह परानुराग परिपूर्ण समस्त की स्थिति
 की उत्पन्न करता है। समस्त प्राप्त करके वह अमानव रूप का
 अनुभव करता है, किन्तु अस्वीकार्य समस्त के इस अनुभव में संभव
 रह जाती है। वे अस्वीकार्य समस्त ग्रन्थों का अध्ययन करके तर्क विचार
 वादि की अस्वीकार्य, प्राणायाम वादि की उत्कृष्ट में करते हैं
 रहती अस्वीकार्य वास्तु और अस्वीकार्य मन के वादि है। परमेश्वर के
 साथ समस्त का उपाय बुद्धि ही मनु ही प्राप्त करती है। अस्वीकार्य समस्त
 में प्राप्त होने वाले परमानन्द के प्रवाह में समस्त सार्वत्रिक अस्वीकार्य
 स्वतः ही नष्ट हो जाती है और अस्वीकार्य के नष्ट ही मनु पर व्युत्पन्न
 अस्वीकार्य की वृद्धि मनु की अस्वीकार्य नष्ट मनु अस्वीकार्य अस्वीकार्य
 अस्वीकार्य मनु मनु की सार्वत्रिक अस्वीकार्य का अस्वीकार्य करने वाली अस्वीकार्य
 है - - - - -

१-नन्दवपुर्न तं मे परमोत्तमं त्वं ।

तस्मिन्मनुना विलम्बे प्रयुक्तं कुरुता ॥ श्री कृष्णाय १०।२।६

२- अस्वीकार्य अस्वीकार्य अस्वीकार्य अस्वीकार्य ।

गीताः पाण्डवा स्वस्वास्वप्रवृत्ताः एवं तत्त्वतः अस्वीकार्य १५।१

कहा है। उनका दृष्टि में ज्ञान गौणवि साधनीपत्र व्युत्पन्न व चन्दी
 मही की चीने में उतने एकल सख साधन नह है, बितना कि चक्र
 । उताही उन्हीने शिखरी में मुक्तः चिन्त की हा माहना की बार
 बार भाया है ।

बाह उत्पल्लेन मे शिखरी में सभ्यी चक्र का निरू
 पण किया है । उत्कृष्ट कौट का मत बब चिन्त साधन का पान
 कर ला है ती फिर उी चिन्तुरा हान महान्तप्र सिद्धिं तथा
 मोहा काही सुख स्वं ना रत प्रतीत होने काति है । यहाँ तक कि
 बह चक्र के विना ज्ञान के पराकाष्ठा प्राप्त होने वाले शान्त शिख
 त्य पद की भी नक प्राप्त करना चाहता चक्रिक मत ती ती है
 शास्त्र समवेत जन ती परमेस्वर के साथ जीव स्थापित कर ला है।
 बब कि ज्ञान ही विविध मुक्तियोंकी प्राप्त करना पडता है। चाक
 की चक्रार के विना महान्, वास्तव जाता है। उसके चानी चक्र
 क उ के रूप में माने गया मुक्त भी उत्पल्लेन की चिन्त पातुम
 पडती है। अभ्यास की कृति मे नक्त कत ती पैद मुक्ता मे ठही
 हुए प्रवणा ह्य स्वं चन्द्रि केतावी ती मे श्रेष्ठ स्थिति वाले हीती
 है। वे परमेस्वर क साथ सख उती प्रकार व मुक्त रहना चाहती है।
 शि प्रकार विनी शक्ति पराशक्ति पुत्र प्रकाशस्वप्न परमेस्वर के साथ
 चिन्त रूप ती चक्रुक्त रहती है । व माहिले हाले ही नक्त वन
 परिपूर्ण ही की प्राप्त करके बक उठती है ।

- १- रत्नीर्ष वनीर्ष वसुदान्विर्ष प्रती ।
 संवार पुगींकर मन्त्रिक महाबन्ध ॥ बले १५६०
- २- मुक्तां मे शिखी मे मुक्त्य वापितु ।
 स्वादिष्ट पराकाष्ठात्प्रकृतानिर्गः ॥ बले १५१४
- ३- माहयिमुक्तवादादीधम स्वात्परिप वा ।
 हा हा माहयि स्वात्परिपस्वीव मुक्तता शिखरी १५११
- ४- कान्तानन्दता की प्रवना मया
 चिन्तुक्तता ही चक्रुक्त स्वर्गगत रतु मे ॥ बले १५८

शास्त्री ने ही यह कहा जाता है कि आनादि का तापना के द्वारा देहनाश के अनन्तर शिकशा, प्राप्त होता है और तब परमात्म के शाय संबंध रहता प्राप्त होता है। इस विधि का उपलक्षण करते हुए बाण उपनिषद् में कहा है कि मोक्ष के लिये समस्त विना देहनाश के ही शिवनाम में समस्त प्राप्त कर सकता है। शक्ति तब के समस्त के तापने मोक्ष का लक्षण है। शास्त्र कर्म-रूप के ही जाता है। समस्तकाल ऐसा मन्त्र तापना में शक्ति, निर्वाण, निम्न स्थानादि के विचार से संबंध मुक्त होता है, क्योंकि उक्त दृष्ट धर्मों का प्रथम स्थान परमेश्वर का ही होता है। ऐसी स्थिति में उही मुक्तिप्राप्त में उचित अनुभव कभी घूरी का विचार नक करना पड़ता। ऐसी मन्त्र व्युत्थान एवं समस्त दोषों अस्थायी में एक ही वाच्य करते हैं। व्युत्थान में ही वे वाहे पुत्र दुःख एवं पराजय वन्म विकार ऐसी तापनी के मन की क्लेशों नक कर सकी कति यह समुच्चिता ही जाता है। अनुराग रहता है। गीता में वे ऐसी समुच्चिता वाहे तापक की श्रेष्ठ मन्त्र निकषित करते हुए कहा गया है कि तुल्य, निम्न, मंत्री उदासीन मन्त्रव्य वन्मूर्च्छा का वन्मूर्च्छा ही श्रेष्ठ मन्त्र तापना रहने जाता होता है। कति उक्त मन्त्रों की परमेश्वर का ही समकता है, यह मन्त्र श्रेष्ठ मन्त्र होता है। राम परिवर्तन के प्रणीता मन्त्रव्य तुल्यी की परमेश्वर के वन्मन्त्र में समस्त काव की कति वाच्य ही वाच्य का ही

-
- १-शास्त्री न तुल्यपुता मन्त्रक
मन्त्रव्य वन्मूर्च्छा, तः प्रणी ।
मीरा मन्त्रव्य वन्मूर्च्छा मन्त्रव्य
 - २- तुल्यवन्मूर्च्छा मन्त्रव्य वन्मूर्च्छा मन्त्रव्य ।
कि न मन्त्रव्य वन्मूर्च्छा मन्त्रव्य वन्मूर्च्छा मन्त्रव्य ।
 - ३- वन्मूर्च्छा मन्त्रव्य वन्मूर्च्छा मन्त्रव्य वन्मूर्च्छा मन्त्रव्य ।
 - ४- वन्मूर्च्छा मन्त्रव्य वन्मूर्च्छा मन्त्रव्य वन्मूर्च्छा मन्त्रव्य ।
 - ५- वन्मूर्च्छा मन्त्रव्य वन्मूर्च्छा मन्त्रव्य वन्मूर्च्छा मन्त्रव्य ।

मर्कत और ज्ञान-

कारणों से दर्शन परस्पर प्रदीप्त है, जो: इसका अन्तम लक्ष्य जीव तथा परमेश्वर के परिपूर्ण-रैख का प्रतिपादन ही है। जीव तथा परमेश्वर के परिपूर्ण-रैख का प्रतिपादन के लक्ष्य में ही दर्शन में ज्ञान योग तथा मर्कत आदि मर्कतों का विधान किया गया है। साधना के उक्त प्रकारों से साधन विधि भी हीन नहीं, किन्तु उनका प्रत्यक्ष ए क ही है और वह है चिदानन्द परमेश्वर के साथ परिपूर्ण-रैख, परिपूर्ण-रैख का प्रतिपादन में जीव सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान् ही जाता है। जीव प्रकृत: परिपूर्ण परमेश्वर ही है परन्तु स्वयं अपने स्वात्मन्वय है अपने परमेश्वरता की मुद्रा डालकर जीव रूप में प्रकट हुआ है। इसी साधना के अन्तम लक्ष्य है यह अपने मुद्रा ही परमेश्वर मत्त की पुनः पहचान कर जानन्वय विमोह ही जाता है। ऐसी स्थिति में ज्ञान और योग के साधना उस अन्तम चिदानन्द परमेश्वर के साथ अन्तम समरसा के पुनः प्रकट ही जाने के बाद समरसा ही जाते हैं किन्तु समरसा ही ही उस स्थिति में ही मत्त की परमानन्द को मत्त में मत्त बनाई रखता है।

जो उत्पत्ति ज्ञान तथा मर्कत दोनों ही मर्कत के लक्ष्य है। इतना अन्वय ही कि अन्तम लक्ष्य में उन्होंने ज्ञान, मोक्षात्तम की अन्तम मर्कत की अन्तम मत्त है। कारणों से दर्शन के अन्तम परमेश्वर अपने परिपूर्ण स्वात्मन्वय है अन्तम की अन्तम अन्तम, जीव मत्त में प्रकट होकर कारण मायोय एवं कार्य इन तीनों मर्कतों के अन्तम अन्तम में प्रकट ही जाता है। अन्तम अन्तम ही अन्तम अन्तम अन्तम के द्वारा पुनः अपने स्वयं की पहचान होता है। अन्तम प्रकार परमेश्वर ही अन्तम में नाना रूपों में अन्तम रहता है अन्तम यह ही कि परमेश्वर के साथ एकात्मता के स्थापन के लिये उसका अन्तम अन्तम ही और उससे अन्तम की अन्तम के लिये अन्तम के अन्तम अन्तम के ज्ञान की अन्तम अन्तम ही वह ज्ञान पुनः के अन्तम ही अन्तम अन्तम ही और अन्तमों के साथ पुनः २ अन्तम अन्तम का अन्तम करने ही अन्तम ही है। परमेश्वर, अन्तम अन्तम और अन्तम अन्तम ज्ञान के अन्तम अन्तम है। अन्तम अन्तम

क वहायता है ज्ञान साधनों के लक्ष्य का सच्युत विस्तार करने से और साधन के लक्ष्य से साधक को भी लक्ष्य निश्चय प्राप्त होता है। उनै लक्ष्य ज्ञा करते हैं। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति कर चुकने वाले साधक को ज्ञानि कहते हैं। ज्ञानि वाय न्युक्तिही प्राप्त करता है। परन्तु उरी जो है जो ज्ञानमौलिक ऐश्वर्य का प्राप्त न करे, परन्तु समाधिशास्त्रक नृसिंह के ज्ञानमौलिक ज्ञान का उक्त ऐश्वर्य का वा यथेष्ट आस्वाद ही बन्ध में प्राप्त हो जाता है।

अस्तित्व में आने उत्पत्ति में वास्तविक ज्ञान का प्राप्त के लिये मन्त्र को तथैव साधन निरूपित हुए ज्ञान तथा नृसिंह का ज्ञानमौलिक स्थापित किया है। उन्ही ज्ञान साधन ज्ञान से साधक को परमेश्वर का ज्ञान ही हुआ हो होता है, किन्तु उरी नृसिंह का ज्ञानादि के मार्ग में प्रवृत्ति होता है, किन्तु ज्ञान का ज्ञान नही बनेगी। तब तक विद्वानन्दान परमेश्वर के ज्ञान ऐश्वर्य नही स्थापित हो क सकेगा।

उन्ही दृष्टि में ज्ञान मार्ग एक युक्त और नृसिंह मार्ग भी साधक के लिये कठिन ही सकता है। क्योंकि इसमें युक्त तर्क ज्ञान ज्ञान उपायों के जीवता होती है। तब तक साधक को ज्ञान ज्ञान से परे होती

१- ज्ञानमौलिक ज्ञान विचारणां ।

प्राप्तमौलिक न करौणिक कर्तव्य ।

ज्य मां प्राप्त किनांत वक्त

स्वयं ज्ञान विधी विद्युधी ॥ अस्तित्व १३११

है किन्तु सिद्ध मार्गों द्वारा एवं शीघ्रकर है। इसमें विचार और तर्क
आदि का कौशल के बिना ही मन्त्र प्रकृत्या सिद्ध का प्रकाश प्राप्त क
कर लेता है। शैवा मन्त्र परम्परा को सभी पाषाणमयी परम्परा रूप में
देखा जाता हुआ सभी को अन्तः आत्मा के समझता है। शैवा सिद्धांत में कुछ
पुरुष बाने पर उनके ही मन्त्र स्वतः सिद्ध एवं स्वाभाविक ही जाती
हैं।

आयोज्य कर्म जगत् को नोन में नही करता। उस वशा में कोई भी
मानव योग्य पदार्थ नही रह जाती। न कोई कर्म योग्य सिद्धांत ही
रह जाती है। न कोई योग उपाना रह जाती है। न कोई विचार
व्यभिक्त हो रह जाती है। बल्कि उस वशा में ही मन्त्रवादा का समुत्पन्न
करने वाला उत्कृष्ट कौशल का ही ज्ञान ही होता है। जिस मन्त्र का
समुत्पन्न करने वाला परिपूर्ण। इस प्रकार स्पष्ट ही जाता है।
मन्त्रवादा में यही कहा गया है।

न योगोक्त्यः श्रिया नान्यत् तस्मात्कदा हि यासातः ।

स्वचित्तमज्ञानान्धविद्या । श्रितं ननु यतः ॥ नमः ०

जाता में ही उत्कृष्ट कौशल के ज्ञान का सिद्धांत में यद्यपि कभी किया जा
वाने वाला हुआ, अतः कर्म बाने योग्य प्रथा, जातु। त रूप श्रिया व लक्ष्य
सब कुछ प्रथम ही होता है। प्रकार जातीय उत्पन्न ज्ञान के
द्वारा सिद्ध ही था ही स्वीकार करते हैं। किन्तु उन्होंने समस्त समी

१-सुष्कं मे विद्वेद मे सुधेय वाच गु ।

स्वादिष्ट पराष्टाप्तमन्त्राणां श्रितः ॥ यत् १५४

२- त्वन्नात्मा तस्यै तद्विधात्मानि रागात् ।

श्रितं स्वभावविद्या त्वप्रकितं तन्मन्त्रानः ॥ यत् १०१४

३- नान्यथापि श्रिया यत् नान्यगीतोविद्या य यतः ।

ज्ञानं स्वात् किन्तु । यत्नेऽस्यै । यत्ने । यत्ने ॥ शिखरी ३१२२

मनुष्य के ज्ञान के सुखातान का उत्कृष्ट मोट के वडा को नरस
 निकापव तका है। उनके अनुसार ताल परा मानत के माध्यम से सब
 समसिध मे परमेश्वर के साथ एकीत्वाका अनुभव करता हुआ परमानन्द का
 आस्वाद्य होता हुआ कुल्लभ हो जाता है। का: समसिध के ली जाना न
 को न नरस को वाध्य होता चडा है। परात्तवित का अवस्था में समसिध
 को प्राप्त करके एकीत्वाय से स्थित हुआ मत अनिका स न तत्वदर्शी
 समकवे हुए अनि समान को तिको ो नो नरसमकता । किन्तु मनुष्य
 को यह उत्कृष्ट मोट के समसिधायता देता तब तक नरस प्राप्त हो
 सकता है तब यह ज्ञान न ही प्राप्त कि व्युत्थान त मन्वा समो पदार्थ विभुप
 परमेश्वर से सम्बन्धित है। अनिक-

का: यह सुस्पष्ट हो गया कि ज्ञान मनुष्य दोनों हा परमेश्वर
 के साथ ही किन्तु दोनों में ही मनुष्य श्रेष्ठ एवं सुमपताय्य है। वाचार्थ
 उत्पत्तयेन मे ही मनुष्य को वरुण- का प्रसाद का ली समसिध में
 परमेश्वर के साथ परमेश्वर का प्रसाद को प्राप्त करके उदय परमानन्द
 का ही मनुष्य में कृत रहने है। ही मनुष्य का वाचार्थ स्वल्प बाडे होते है
 ही मनुष्य के ली मोहाताय तात्त्विको पुण्ड एवं नरस होती है। अंत
 वेदान्त मे सामग्री एवं मावत योग के आ परमेश्वर का प्राप्त कर विधान
 करता है किन्तु यह दोनों के फल जका करता है। उनके
 अनुसार तथिकल्पक प्रथम का ज्ञान नरसयोग का फल है और तथिकल्पक
 प्रथम का ज्ञान ज्ञानयोग का फल है। ^४ एवं सुष्टि है वाचार्थ उत्पत्तयेन
 एवं संकल्पदान्तरि प्रसाप्त मेद परिछिदात होता है। अतिक वाचार्थ
 उत्पत्तयेन के मत में परमेश्वर का एक ही स्वयं होता है। स्वस्वार्थ
 स्वात्मन्य से सब हीनर पंजुर्मा की लता है सांसारिक गतिविधायी
 की लता के मांथ बजावा रका है। का: हीनर रि मांथ में ज्ञान योग
 एवं मनुष्य हत्याय की वाच्य का ज्ञान एकीत्वाय उती परमेश्वर के साथ
 एकीत्वा का स्थापन हो है। उनके ली उन्होंने लिखी है।

३- हीनर ज्ञान का स्थापन हो है। उनके ली उन्होंने लिखी है।
 ४- हीनर ज्ञान का स्थापन हो है। उनके ली उन्होंने लिखी है।
 ५- हीनर ज्ञान का स्थापन हो है। उनके ली उन्होंने लिखी है।

उच्छृष्ट कोट के चिकी को जानकी के पराकाष्ठा का है। तापर्य
 यह है कि ज्ञान, योग एवं साधना के ज्ञान से उच्छृष्ट कोट के
 अक्षय के ज्ञान से भागी हैं चकर उस परमानन्दमय स्थिति में ही पहुँचकर
 विनाशित होते हैं। अतएव ज्ञान के अभाव में ज्ञान की प्राप्ति और भाव
 की प्राप्ति को पराकाष्ठा की प्राप्ति का निरूपण किया है। वाचान्त ज्ञान
 की प्राप्ति उत्पन्न होती है जब कि चिकी की प्राप्ति पराकाष्ठा प्राप्त
 होता है और। ज्ञान की यह पराकाष्ठा साधक को सत्तावेक्षणों से का
 प्रदा करके अक्षयक सिद्ध होता है। ज्ञान के अक्षयमयतात्क ज्ञानमय में
 स्वयं ही चिकीमय का स्वरूप होकर इस ज्ञान में निर्विघ्नता प्राप्त है
 प्रकृत करत रहते हैं। जो अक्षयमयता में ही ही ज्ञान के अक्षयक के
 प्राप्ति को गया है। वाचान्त कृष्ण कहते हैं कि जो मुक्त में रहने मात्र
 ही स्थित होकर अन्य प्रेमी मुक्त होकर भाव्य करता है वह ज्ञान के अक्षय
 मुक्त अत्यन्त प्रिय है।

कुछ लोगों को चरणों में ही ही ज्ञानमय प्रकृत पका स्थान नहीं है

- 1- ज्ञानमय परमानन्दमय परमात्मा ।
 त्वद्भावित्वात् विना कोहं पूर्णं मे स्थानार्थिता ।। जिनस्तो ६।१६
- ४- हाँ ज्ञान प्राप्त कि व प्रो अह अहमेन्द्र ज्ञानमय का वन
 अक्षय (विद्वान्त के २५०)
- ५- अक्षय परमानन्दमय परमात्मा ।
 त्वद्भावित्वात् विना कोहं पूर्णं मे स्थानार्थिता ।। जिनस्तो ६।१६
- २- अक्षयमय परमानन्दमय परमात्मा ।
 अक्षयमय परमानन्दमय परमात्मा ।। जिनस्तो ६।१२
- २- ज्ञानमय परमानन्दमय परमात्मा ।
 ज्ञानमय परमानन्दमय परमात्मा ।। जिनस्तो ६।१०

ह जोर्यल स्थित पराविक्र की होके है की उर्वरा के से पुन्य
 हावे है वन की कस्तीकावठ में ही ज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान कहा गया
 है। जो ज्ञान को ज्ञाना से ऊपर देव को ज्ञाना से विद्वानन्द स्वयं
 परमेश्वर से विद्युत नके होये। स्थित उर्वरा मन्त ज्ञान पराविक्र
 क तात्पर्य न निरूपित हो गये। पराविक्र ज्ञाना के पुरिपूर्ण
 वनमेश की प्राप्ति के परमेश्वर का ही होता है।

जब कलाकी है क उत्पल्लेय का दृष्टि में ज्ञान और ज्ञान अनोर
 पराविक्र विपुलकर ज्ञान-तन्त्र ही जाते है ज्ञान ज्ञान, फल का
 रूप प्राणा कर ला है और ज्ञान ज्ञान का इतना अवश्य है क
 शिवस्ती। ज्ञानमेश ज्ञान मन्त ज्ञान की श्रेष्ठ निरूपित किये गये है।
 ज्ञान उत्पल्लेय के अनुसार ज्ञानमेश निरूपित के साथ पुरिपूर्ण देव
 मान ही रूप होकर ज्ञानपुत्र का ज्ञानमेश मन्त को होकर ज्ञान ज्ञान,
 योगी उद्योग ज्ञान मन्त प्राप्ति करते। यह परमानन्द सुख ही ज्ञान सुख
 ज्ञान मन्त ज्ञान की ही सुख ही पाता है। ज्ञान ही ज्ञानाकार
 करने विधि ही है।

यथा त्वेन ज्ञानः पुन्यसम्पत्तमभवत् ।

तपसः श्रुत्वा मानसं पुन्यसम्पत्तमभवत् ॥ शिवस्ती १०।२७

— ज्ञानमेश्वर व ज्ञानमेश्वर ज्ञानमेश्वर ।

जन्मता न विद्योतीकृत है ज्ञानमेश्वर मन्तः ॥ शिवस्ती १०।२७

तत्पर्य-वत्-हृदि-व्युत्पन्न-के-मते-निवृत्त-न-दुःख

:= मक्ति वोर मुक्ति :-

हमारी प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में हमें यह, काम वोरमोहा का कुशाधीन कुशुष्टय के रूप में जानने का वाता है । हमने मक्ति का जीवनका चरमलक्ष्य माना गया है। इसी कारण से प्रायः प्रत्येक भारतीयदर्शन का अन्तिम लक्ष्य मोहा का प्रतिपादन ही है। मनुस्मृतिकार महान मनु ने इसी लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है।

अथोत्पत्तिविधिब्रह्मदान् पुंश्रवणोपाय क्रीतः ।

इष्टवा कश्चित्सा यज्ञेनामोहात् निवेद्यते ॥ मनुस्मृति—

यदि वेदादि का विधिवत् अध्ययन करके नई कर्मानुसार पुंदि उत्पन्ना करके मन का मोहा में लगाना चाहिये । इस प्रकार वाचन के चरम लक्ष्य मोहाकी वाचनाके रूप में ज्ञान, यानि मक्ति का अर्थात् माना गया है।

स्वित्ताजिबलि में मो मोहा का प्रतिपादन किया गया है। किन्तु वाचनाके चरमलक्ष्य के रूप में नहीं। इसमें मोहा के वाचन मर्गा में ज्ञान, यानि ही अर्थात् मक्ति का उत्कृष्ट स्थान दिया गया है । इसमें मक्ति वाचना वोर वाच्य दोनों ही के पूर्ण स्वीकार की गयी है। अतः वाचनी उत्पन्नदेव के अनुसार वाचनाका चरम लक्ष्य मुक्ति नहीं मक्ति- बलि अर्थात् मोहा ही मक्ति होवे। उनके अनुसार वाचनादि विधियाँ से लेकर परमानन्ददायक मोहा तक की अस्त विधियाँ अर्थात् अस्तोपक्रित के द्वारा वाचना ही अस्त ही जाती है। वाच ही मक्ति मुक्ति वरिष्ठ अर्थात् ही अस्त माय ही अस्त वाच परमानन्द की प्राप्ति

१- दुःखार्थमिदं दुर्गं हि कुशाधीः श्रीर्षी काममादिशकवारः कुशाधीः वाच प्राचिद्विद्वान्वाग्वं जीवनमितिक्त्वा वाचनी कलत्रवक्त्रादापवारिणी

मन्त्रिपरवायन

करता रहता है। मन्त्रित रसायन में मन्त्रित की मुक्ति के उच्च स्थान पर अधिष्ठित करने हुए का गवाहिक मन्त्रित से बाध्य प्रकार का कुशाधी हो है, जिसमें मोक्षा के साथ ही परमानन्द की भी प्राप्ति होती है। जातीय उत्पन्नदेव के अनुसार समावेश्यो मन्त्रित तों वह सर्वाङ्ग स्थिति होती है, जो मन्त्रप्रदा का नाम, निश्चयन को नहीं होता उस उच्चतम स्तर पर तों मन्त्र को फदायीके वास्तविक स्वरूप तों परमशिक्षण हो जानता है अतः ऐसे उत्कृष्ट काटि के साथ ही तों मोक्षादि सिद्धियां सफल साध्य होती है।

शिवस्वामीवर्तिके अनुसार प्रत्येक साधक को अपनी अपनी योग्यता ज्ञान ज्ञान होता है। अतः कुछ ही समावेश शीघ्र ही प्राप्ति ही जाता है जो कुछ ही देर में प्राप्त होता है। समावेश के उच्च दृष्टि सेवापकी को मोक्षा भी प्राप्त होता है। अतः उच्च दृष्टि से जातीय उत्पन्नदेवने मोक्षा को जो मन्त्रमुक्त, विद्वेष मुक्ति आदि मोक्षा को जनों प्रकार का प्राप्त न करते हुए समावेश्यो मन्त्रित की ही मुक्ति माना है। यद्यपि उत्कृष्ट त दशा की प्राप्ति हुई मन्त्रित तथा मुक्ति दोनों ही साधक की परमेश्वर के साथ समाधि कराने में समी होती है। तथापि जातीय उत्पन्नदेव ने मन्त्रित की मुक्ति से जेष्ठ माना है उनके अनुसार शान्मवापाय द्वारा विष्णुता, लक्ष्मीता, महिमादि मन्त्रयो सिद्धियां रूप से प्राप्तिव्या तव मन्त्रित मन्त्रित के द्वारा समावेश से प्राप्ति

- 1- वाणीमादिगुं विविदिष्यन्तु कथाभिषा ।
- मन्त्रप्रतीविधायास्तथाया इव वेणुक्ति ॥ शिवस्वामी १।२५
- 2- - - - स्नातु कुशाधीकृष्टवान्तरितात्केन वा स्नातन्नेण वाक्यं मन्त्रिष्यापः कुशाधीः परमानन्द उपत्वाविति निर्विबाधम मन्त्रिपरसायन
- 3- - - सर्वतोविश्वरूपविधावाध्वस्ताकृमिने ।
- प्रतितास्येनावस्य विन्तानामापि नश्यतु ॥ शिवस्वामी १।२६
- 4- मन्त्रित उग्रोक्तानाम
- 5- मन्त्रितः किं प्रत्येक
- 6- त्वेष मन्त्रिपरसायनं दन्वाह इत्येवम ।
- विशुद्धात्स्वायन्त्येके कपुरार्थं सुखाम्भु ॥ वही १६।१३
- 7- मुक्तिवर्धन विष्णुवाया मन्त्रिरेव त्वोपि प्रमा ।
- तस्यामावपहाहता मुक्तकल्पा की त् ॥ वही १६।१६

5000 } 1 ईस्वी 2011, 9/22
 30000 }

हार्ने वाले परमानन्द के समान पुण्य पाता है।¹ ज्यों कि समावेश में मर्त्य पादात्म्य आनन्द ही प्राप्त करता ही है। साथ ही स्वरूप साक्षात्कार करके ज्ञानपूजाका आनन्द भी लेता रहता है। तभी ही शिवस्तोत्र में स्वान स्वानप र समावेश मर्त्य मर्त्य ही ही मर्त्य ही ही उत्कृष्टतम परमशिविदि मूर्ति ज्यों परम शिव पदवी पर पदुली का सर्वोत्तम साधन निरूपित किया गया है।² आचार्य उत्पलदेवके अनुसार समावेशशाली दानवान मर्त्य जन ज्यों ही विद्वानन्वय स्वरूप में परमानन्द पूर्णताकर इस जगत में निरक्षिप्त भाव से प्रमण करते रहते है।³ तात्पर्य यह है कि ऐसे मर्त्य समावेश में परिपूर्ण स्वयं समाधि करने के बाद शिव स्वरूप ही शक्ति भाँडादि को मा कामना से रहित शक्ति केन्द्रों के संग रहने तक वाचनधारणा करतीहूँ संसार में ध्वरण करते हुए अन्य बन्धनग्रस्त लोगोंपर अनुग्रह करते है क्योंकि ऐसे मर्त्यों को ब्रह्म प्रान्धियाँ नष्ट ही जाती है, उनके मन का दलियमान स्थिति समाप्त ही जाताहै। इस प्रकार उनके समाधी में पुण्य पापोंदि से रहित विद्वानन्वय ही रहते है। ऐसी ही पति में वह मुक्ति हीनेकेवाक विद्वानन्द प्राप्त करते हुए वाचन धारण करते है।

परामर्श ही उर्वरजन्मिका में ठहरे हुए मर्त्य ही जीवन्मुक्ति

1- शिवस्तोत्रात्पुण्यं नामकतेन मा किं कृत्या :

दात्मस्तद्व्यवित्तुर्धे , प्रतिस्वरिणामाशिक्षता तामिदिताः ॥ श्लो १६।१४

2-मर्यादशर्वा मर्त्य स्वयि कुत इव मर्त्यमिणावपि न हा

मर्त्य- रावति ततद्विक्रुपा मर्याद शिवमूर्तिकामव माम् ॥ शिवस्तोत्रो १६।१३

3-जन्ते प्रमन्थिमगवन्मात्मन्योदुःस्वितान

जन्ते प्रमन्थि मगवान्मात्मन्योवातिवुस्वितः ॥।। शिवस्तोत्रो १०।१२

4- न हि विन्नाज्ञानप्रान्थि

शिवस्तोत्रः पराकृतप्रान्थिः ।

प्राणा पुण्यपापा

विश्रुतार्थोपदेशोदुःस्वितः ॥ पा० १६० कारिका ७

तां पूर रथो, विदेश मुक्ति को मो अपेक्षा नहीं रखती क्योंकि जो सुख उसे परमात्म साक्षात्कार से प्राप्त होता है, वह विदेश मुक्ति में नहीं प्राप्त होता बल्कि विदेश मुक्ति में अक्षयपूजा सुख सम्भव नहीं जबकि परमेश्वर के स साधनाय समाधिष्ट ही में अक्षयपूजा या परमानन्द प्राप्त होता है रक्षा है। अतः वह शिवायुक्त ही ही जाता है। तमो तां मन्त्र समावेश में परमेश्वर के साक्षात्कार के सुख के समान मूर्तियों के राज्य वेमव के सुखों को तुच्छ समझने लता है। उसका दृष्टि में ये सब कुछ दाण्डिक ही होते हैं। किन्तु समावेश अत्मक सुख के मोक्ष तां मोक्षादि विद्विषां मो सिद्ध होता है। जीवन्मुक्ति का दशा में मन्त्रों को जाचाने मनुकुदन ने अपनी गूढार्थ दाण्डिका अनुप्रमाणिका में उक्तो तत्त्व को वारि ध्यान जाकृष्ट किया है कि किसी भी प्रकार को फल का जाकासा नहीं होती बल्कि प्रतिफल हरिगुणकोर्ण पूजा इत्यादिमें ही वह तत्कीन रक्षा है। उसको यह मन्त्रि उक्तो अक्षयपूजा होता है। और यह ठोक मो है क्योंकि कम जीवन्मुक्ति

- १- अन्तर्निहितकर्मकारवैष्णवामोक्तिकोशः ।
नमामिर्णं शिवायेति पञ्चन् त्वां तुष्णाम्यपि ॥ शिवस्तोत्र १५।१५
- २- अक्षयपूजावित्तमर्षं शिष्टं तदि अक्षयपूजापरमेश्वर मन्त्रं ।
नीरसं तदाहितं मन्त्रद्वयं स्मरन्नामुत्तरं विहीनम् । वही १४।२३
- ३- जीवन्मुक्ति दशायां तु न मन्त्रैः फल कल्पना ।
अक्षयपूजावित्तमर्षं स्वनाथं मन्त्रं चरे : ॥
वात्मारामास्य मुन्यां निग्रीन्वाक्षयपूजा ।
सुदन्त्यपेक्षुजा मन्त्रिं मात्स्यं मूतगुणां हरिः ॥ गूढार्थदाण्डिका

प्राप्त्येति वा तत्रापरि कस्यै उत्पत्तये इति कलया इच्छा इति वा प्रश्न इति नहि उच्यते ।

उक्तः कश्चिन्नैव शिवकृत वेदान्त के आचार्ये मधुसूदन मा भवितु के द्वारा सर्वापरि मर्त्या वा पशा को प्राप्त्येति वा कताया हे किन्तु उक्त विचार आचार्य उत्पत्तयेव ही मन्त्र प्राप्त्येति इति हे । कृत वेदान्त मर्त्या वा सर्वापरि स्थान देताह, कश्चिन्नैव आचार्य उत्पत्तयेव मन्त्रिणी वा । वेदान्त मे मर्त्या मा भवितु के साधन केप मे कु मृषा वा सर्वापरि स्थान दिया गया हे । उनके अनुसार ही कु हा प्रथम हे अतः मन्त्रिणी, मुक्ति वाचने वाचने ही कु सेवा, वन्दना इत्यादि के द्वारा उनको मृषा वा पाप इति वाचिह और मृषा प्राप्त होने पर उन्को के दित्तये हुए मर्त्या का अनुकरण करते हुए ज्ञान, मन्त्रिणी इत्यादि साधनामागी मे प्रवृत्त इति वाचिह । आचार्य शिवकृत मे विवेकवाच्य उत्पत्तयेव मन्त्रिणी, मुक्ति के साधन के रूप मे कु, ज्ञान को मर्त्या वा ही ही स्वीकार करते हे, किन्तु कश्चिन्नैव परमेश्वर के अनुसार ही सर्वापरि स्थान प्रदान करते हे । आचार्य उत्पत्तयेव ही ही शिवकृतमावति मे मन्त्रिणी कश्चिन्नैव ही सर्वापरि सुख मर्त्या निष्पत्ति किया हे । उनके अनुसार मर्त्या कर्त्या, स्मरणान्दि के द्वारा स्वीच्छा ही शान्मव समावेश के द्वारा मर्त्यानुमानो इति के साथ ही समावेश मे ही वाचने परमानन्द को प्राप्त्येति कताया हे । शान्मव समावेश प्र

१- विचारणीय वेदान्तो वन्दनायां कुः उदा

कुर्णा वचनं प्रथमदशमोऽयम नृणाम् ॥

कुर्वीतम रुच्यं वादाद् देव्यां वन्द्यां मुनिनामिः तत्त्वापरित ८४-८५

मन्त्रिणीय स्वायं मुच्यन्तेऽपि

२- प्रतीप मनसु येन त्वत्पदे पार्थिव उदा।

मनामि त्वदास्वाय वीरोदिव पत्नीनामि ॥ शिवस्तो ५।१८

वै परमानन्द प्राप्त करने वाले मन्त्र निरन्तर परमेश्वर में हाथ लगाये हुए अपने सदा की की करते रहते हैं। उनका एक धारणा बन जाती है। कि शिव शब्द के स्मरण मात्र ही हाथ समस्त विघ्नों का वात्सादन प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात् उसे पापों कादि विघ्नों का हानि होती जाती है। गाथा में जो श्री होमको की परमपद प्राप्त करनेवाला निरूपित किया गया है। कृष्ण कहते हैं। कि हे अर्जुन! इसका मैं निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध में कर। इस प्रकार मुझमें अर्पण किया हुए मन, बुद्धि से मुझे शक्ति तू निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा। अतः कहते हैं कि वाच्यो उत्पलदेव ने तां मन्त्रादि को प्राप्त के लिये मन्त्रगुणाकीर्षण को प्रार्थना माना तां है, परन्तु समावेश के प्राप्त होने वाली परमानन्दात्मक स्थिति तां उसके बहुत उच्चस्तर की है। मन्त्रान्तरावर्ती या अपना परमपरिवारिका में वाच्यो उत्पलदेव के इस मन्त्र का समन किरते हुए प्रभाव रहते हैं। उन्होंने सांसारिक विषय, वाचनादीये वाच्यो वाच्यो प्राणियों की ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त के लिये मन्त्र-मन्त्र स्मरण पर बल की हुए का शक्ति से ज्ञानी तू सांसारिक बन्धनों से छूटने अर्थात् मुक्ति होने के लिये गोविन्द का मन्त्र कर, गोविन्द कर मन्त्र कर मन्त्र गोविन्द मन्त्रगोविन्द गोविन्दमन्त्र मन्त्रमन्त्र।

परम परवरिका

यहाँ पर बाद २ गोविन्द के मन्त्र पर बल देकर उन्होंने मन्त्रस्मरण की

१- शिवशक्त्येकतन्त्रस्य विशाग्रे तिष्ठतः उवा ।

अस्तविद्यायास्वादा मन्त्रैर्वेवास्तिकाव्यहो ॥ ^{शिवस्तो०} ॥ २०

२- तस्मात्सर्वेषु कालेषु नामनस्तुम्ह सुख्य च ।

आवापितमनादुदितानि वेध्यस्यैवैवम् ॥

जीवा

महिमा को तथा सांसारिक ज्वारता को दर्शाता है। एक अन्य ग्रन्थ पर भावाचार्य शंकर ने का हेतुविशेषक मन्त्र एकाग्र चित्तं ह्यग्रे प्रयोगे साधु गौविन्द का मन्त्र करता है, उस मन्त्र के पाठ, पृथु के संकटा यमराज भी जाने में मग्न हो जाते हैं।^१

उत्पलदेव को समावेशन के मन्त्रों की रूप्य तक उत्कृष्ट प्रकार की जावन्मुक्ति है। इस जावन्मुक्ति में इसी शरीर में रहते हुए ही जप परमेश्वरभाव की साक्षात् अनुमति ही जाती है इस में प्राक्तनवन्धन की दशा को ही वतमान जावन्मुक्ति की दशा को परस्पर तुलना की जा सकती है। उस तुलनात्मक दृष्टि से इसका जप महिमा का आस्वादन किया जा सकता है। वंसा आस्वादन विद्वेह मुक्ति में नहीं हो सकता जाँ एकाग्र चित्तं भाव ही श्रेष्ठ माना है और वही तुलना कीसों की अवस्था ही श्रेष्ठ नहीं रह जाता। इस प्रकार का दृष्टि से विचारकरते हुए ही जो उत्पलदेव ने काकेश के वास में जाते हुए उस समावेशन मन्त्रों में ही उत्कृष्ट स्थापना है।

इस प्रकार मन्त्रों और मन्त्रों के विश्लेषण से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि जावन्मुक्ति उत्पलदेव की मन्त्र मुक्ति से उत्कृष्ट रूप में उत्कृष्ट थी क्योंकि उनका मन्त्र समावेशन मन्त्रों के समान ही साक्षात् सिद्धियाँ ही ही दृष्टि से वेताकु-वा प्राप्त होता है।

----- 60 -----

१- कृदपि येन पुरारि समर्था प्रियते तज्ज समेन न च ॥ ---

महिम्नूपार इति २०

योगशास्त्रक के अनुसार योग के द्वारा वायु, अग्नि और परमात्मा का मिलन माना गया है। स्वात्मिमानन्द के शब्दों में योग वह विज्ञान है जो वायु और परमात्मा से एक करने का उपदेश देता है। समुत्थानन्द के शब्दों में वायु वायु को एकाग्र करके मावत्वात्कार के योग उपाय है वे सब योग के अन्तर्गत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग वायु भी है और वायु में योग के वायु भी विद्यु को एकाग्र करके वह परमेस्वर का ज्ञान देखा जाता है जो परमेस्वर का कृपा भाव पर ही रहता है। उसके प्रकाश से वायु का जाग्रत भाव पर से उठ जाता है। और इस प्रकार उस परमात्म का वायुत्कार का पाव बन जाता है।

यही जो वायु वायुत्कार के अनुसार पंचांग के अष्टांग योग को ही योग की संज्ञा को बाँधे है। क्योंकि उस वायुत्कार के अनुसार वायु, ज्ञान प्राणायाम की पदानुभाव वासन ज्ञान, प्राणायाम, वायुत्कार, ज्ञान उपाय के बिना ही वायुत्कार के अन्तर्गत ही प्राप्त कर लेता है, यही योगी योगिक वायुत्कार के द्वारा प्राप्त करता है। वाः वह सब ही है कि वायुत्कार प्राप्त के ही योगी वायुत्कार ही ही योग का है। वायुत्कार ही वायुत्कार में वायु और परमेस्वर के एकत्व रूप मिलन कोयोग कहा जाता है।

योगशास्त्रक के अनुसार वायुत्कारवायुत्कारः ।

(वायुत्कार का - - - -)

योग के विस्तृत अर्थ में ज्ञान, योगी वायुत्कार वायुत्कार योग के ही अन्तर्गत

- १- योगी वायुत्कार वायुत्कारवायुत्कारः योगशास्त्रक
- २- सुन्दरयोग - ज्ञानन्द
- ३- समुत्थानन्द - योगशास्त्रक में २०
- ४- वायुत्कार वायुत्कारवायुत्कारवायुत्कारः ।

योगशास्त्रक के अनुसार वायुत्कारवायुत्कारः वायुत्कार वायुत्कार

जाती है। गीता के छठे अध्याय में अर्जुन के अन्तःकरण को सुद्धता आवश्यक बता कर ही योगी कहा गया है।

प्रथम प्रकार के वाक के ज्यो अन्तःकरण का सुद्धता आवश्यक होता है। जो स्वयं सुद्धता योग के द्वारा प्राप्त हो सकता है। अतः कहा जा सकता है कि योग की अन्तःकरण निर्माण पर ही योग का प्राप्त होता जाता है। योग के सहायता से भावुक मन को जगत् विह्वल परमात्मा में लाकर साक्षात्कृत प्राप्त कर सकता है। अतः वहाँ पर योग के निम्न प्रकारों का साहाय्य करना आवश्यक है।

१- गौरवनाथ सन्देश का छठ योग

गौरवनाथ महायोगी थे। उनका ज्ञापनमि विष्णु तन्त्र का ज्ञान होता है। वे जाना जाता है। गौरवनाथ का योगन अत्यन्त महानाम था। उनके वाचन में विद्या जो एवं व्यवहारों संकुमुल समन्वय मिलता है। उनके ग्रन्थों पर दृष्टिगत करने से यह बात सुस्पष्ट हो जाती है। कि उन्होंने योगमार्ग को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने जिस योग मार्ग का प्रतिपादन किया वह छठयोग के नामी जाना जाता है।

छठयोग प्राणनिरोध तकना है। सिद्ध सिद्धान्त पराति, नामक ग्रन्थ में छठर को पूर्व और ठकार को चन्द्रकहा गया है। काशन को भी के योग को छठयोग कहा गया है। छठयोग प्रदीपिका अनुसार पूर्व भाव फिला नाडी का और चन्द्रका छठ नाडी का है। किन्तु ब्रह्मनामदे से व्याख्या जाती निम्न है। उनके अनुसार पूर्व का ही प्राणवायु है। चन्द्र का ही आत्मासु प्राणवायु द्वारा इनका निरोध करना है। छठयोग है।

१- अनादिना निराकरो नृणी रोपना सूत्रा ।

योगिनो यत्तपस्व सुपती योनुमात्मनः ॥ गीता ६।१६

२- छठः कथं सुपतिष्ठकारत्नं उच्यते ।

सुपतिष्ठतिनासु छठयोगी निरुते । सिद्ध सिद्धान्तपरित छठयोग प्रदीपिका पृष्ठ २

३- प्राण सुपती चन्द्रस्य सुपतिष्ठति उच्यते ।

विश्वत कुंभं कृत्वा पुनश्चन्द्रात्प्राणिव ॥ वशिष्ठ पृष्ठ २८

पाद वक्रः-

कुशास, स्वासष्ठान, नैणपुर, जनास, विबुध

एवं आतापना

पाठोपाधः-

१ - पादसंयुक्त	२-मुलाधार
३- प्रसाराधार	४- विन्दुवक्र
५- नाभ्याधार	६- नासिकाधाराधार
७- कर्माधार	८- कंठाधार
९- शृङ्खलाधार	१०- ऊर्ध्वमन्तक
	तात्पिताधार
११- रसाधार	१२- ऊर्ध्वमन्तक
१३- नासिकाध	१४- नासाध
१५- प्रमुखाधार	१५- भाधार ।

इस वक्र आधारी पर क्रम की रक्षा करने से ज्योतिक शक्ति प्राप्त होती है।

मिश्रण की कठिन प्राणतान्त्रिकी ।

तन्नागार इस प्रकार है- वायु रसपेठ तथा हृन्मय में क्रमः स्वयंपु
वृद्धा एवं वृद्धनाथ जिं स्थित है। हृन्मे की मिश्रण करते है ।

पंचव्यांन क्रमः वायु, महाकाश पराकाश, उत्प्लाकाश और
सुयकित है ।

कुण्डलिन योगः-

योग वाचना के विभिन्न प्रकारों में कुण्डलिना योग बहुमार्थित
एवं प्रसिद्ध है । इस योग क्रमिक प्राप्ति है, जिसके द्वारा वायु काने
वाहं पुं शक्ति का वागावा है और उस शक्त का प्रतिक विकास करते

१- वायु रसपेठ व हृन्मयके विभागाः ।

स्वयंपु- वाग्ना वृद्ध मिश्रण परिकल्पित ।।

पुर प्रसाद: ज्ञान प्राप्त करता है ।

कुण्डलिन क्या है? इस विषय में गौरी और तन्त्र के विद्वानों की एक पाठ पण्डित की कृपण उल्लेखनीय है यह कहते हैं कि यह शक्ति महादेव की कर्माँ की वन्दन देने वाला बनसिंह है, जब यह पति प्रकार वागुत ही जाता है, तब यह मनुष्य की अन्तर ज्ञान, आनन्द प्रदान करता है और उसे मुक्त कर देता है । यह शक्ति के द्वारा यह कुण्डलिन शक्ति वागुत होता है, कुण्डलिन योग कहलाता है ।

कुण्डलिन योग के विषय में डा० ता० फ० राधास्वामी अय्यर ने कहा है कि कुण्डलिन योग की उद्देश्य उत शक्ति की पहचानना और उषोषत करना है, जो मनुष्य के शरीर में बायमन् केन्द्रों पर बिखरी पड़ी है। इस शक्ति को केन्द्रित करना और उसे उषोष्य करुणा तब से बना कुण्डलिन योगका उद्य है यह शक्ति सर्वत्र कुण्डलापस्था में है जो सुलेन मर्यादा की शक्ति शक्ति से मरुत कर देता है ।

कुण्डलिन योग की शक्ति में अटपटाई का ज्ञान आवश्यक है। कृतामयुषा मन्त्र में मावान परेश्वर ने कहा है कि जने उछिर में स्थित अट पुरु शोकाधार, त्रिलय और पंचम्याम की भी नती जानना उसकी शक्ति की प्रत्यक्ष ही उच्छा है ।

1- एक पाठ पण्डित कुण्डलिन योग के ८

2- कुण्डलिनी योग पृ० ७३

3- योग कृतामयुषा मन्त्र - २५४

१- गढ़वाल:-

१- मुजाधार वन:-

मुजाधार वन में यौनिमन्दल में रुद्र के मातर वन्दुक पुष्प की जाति के स्थान रक्षाकर्ण का नाम है। कई शायदमाने से जायाँ जायन कोल में तन्म- तन्म स्वर्ण सदृश कोन्तमान को, का विन्तन करना चाहिए, कुन्डलिन जाँ का कामाव को, का कर्णदार ५० ६० ७० ८० से जाँ शिपुर मेवा के नाम से प्रसिद्ध है। यही पञ्चक लज्ज जान जाँ का बौरिजाँ का साँस तुष्णभा में संलग्न मुजाधार वन के यौनिमन्दल में परिमृष्ट करता है। यह महात्म स्वर्ण तुम्बु के समान रूप से शिनिजाँ के समान रक्षाकर्ण है। का यौनिमन्दल में स्थित स्वर्ण मुनिजाँ का शायद केर प्रसिद्ध है। इसकी ही मुजाधार वन कहते हैं। इसी वन में ताकिने नामक वन का नामा है।

२- स्थापितान वन:-

स्थापितान वन जिं मुठ में स्थित होता है। इसके गट वहाँ में व ठीकर उ फ्यिना कमाः व व व व र उ कर्णदार है। यह पर वर नाम के सिद्ध जाता है। का शिकाने नाम से भी प्रसिद्ध करते हैं।

३- शिवापुर वन:-

शिवापुर वन का वन का होता है। इसके वही पर प्रसिद्ध है, रात वृष , व व , व प, क उ कर्णदार संतीका है, इसका वर्ण स्वर्ण के समान होता है। इस वन में शिवापुर नामक वन नाम के सिद्ध जाता है। और परम शक्ति का नाम से भी प्रसिद्ध है।

- १- शिवापुर वन ५५-५६२ तक
- २- वन ५५-५६३ ५५
- ३- वन ५५-५६४ ५५

४- जनाका चक्र:-

दुष्पत्र में जनाका नाम का बहुत कमल होता है। यह चारह बल का होता है। जोर इसके पत्ती पर कमल करते हैं। ठ ठ तक (क, ल, ग, बड़ ब, क, न क, ट ठ) चारह बर्ण स्थित है। यह कमल ज्ञान रत्न बर्ण का होता है। यहाँ हीरापनाक नाम के सिद्ध है। जोर जोरने नाम के नाम का स्थित होता है। जोर योगी का दुष्पत्र में स्थित होता है। यह मूल मंत्र एवं वर्णमाला का जाता होता है।

५- विजुद चक्र:-

काष्ठ स्थान विजुद नाम का पंचक पत्र स्थित है। यह विजुद नाम कमल चारह बल का है। यह पुनर्बर्ण का होता है। तथा इसके प्रतीक बल पर क्रमः बोलक स्मरण। क, वा, बी रं, ऊ, ऊ, कु कु ए र जो जोर बं द) स्थित है। यहाँ काकाष्ठ नाम के सिद्ध है। तथा जोरने नाम से भी स्थित है।

६- वाता चक्र:-

विजुद चक्र के ऊपर वाता चक्र है। यह चक्र दोनो पीछी के बीच में स्थित है। इसको वाता चक्र कहाँ कही है जो कि यहाँ पर पुनर्बर्ण वाताक बीच परत मूल जिसे वाता प्राप्त करता है। यह कमल के दो बल है। बिना पर है जोर जोर कहाँ स्थित है। यह केन्द्र का तत्व मन है। इसका प्रमाण बीच ऊँ है। इसके क्षेत्रों में ऊँ परमाणु एवं भी स्थित है।

होती है ।

सकन्दर चक्र

जाता चक्रे ऊपरसकन्दर है। यह जित पत्र सकन्दर दल मुक्त है ।
 इसके दली पर सभी यणी जंका हैवीर्यह चक्र परमात्म का निवास
 स्थान कहा जाता है। सावान सकन्दर के मातुसार पुण्यना में बिना
 नडी लंका रूप है। इस चक्रनायाडी में पाठ एक एकंकर-प्रादि को
 रचना करन चाहिए ।

इस प्रकार कुन्डलिनी योग को उक्त विधा में कुन्डलिनी शक्ति
 का आगारणा भवानी। कतःइसके आगारण से योगी साधना में सकुल
 हो जाता है । यी योगीसाधो सुकल सुखान, स्वल्प, यम, निम्नादि
 अष्टाङ्ग योग को साधना में उत्पर है, यह गुरु के ली कुल से महा-पाठ
 के मातु कुन्डलिनी को काने और उक्त पाठकी को भवने को श्रिया
 की आनर । उक्त स्वयंभु ली के ऊपर निवास करने वाले कुल
 कुन्डलिनी ली की वायु और शक्ति से आत्ममान करते हुए कुल
 वाच है । के वार उच्चारण द्वारा कुलनाडी से होकर पूजावार
 पदय के नय पदुवताले । स्वातः विष्णुलिपी लीका पाठ के द्वारा
 कुन्डलिनी का आगारणा भवनी है ।

१- वली ५ १२६-१३०

२२ वली ५ १२४-१२५

३- पाठ एक एकंकर स्वामी का स्वल्प

४- शक्तिपाठ कति कुन्डलिनी भवानी- स्वातः विष्णुलिपी

व प्रज्ञात तन्मात्रिकः -

व प्रज्ञात तन्मात्रिक के अस्थायी तन्मात्र राशय और ताका पूर्णता का निरीय ही जाता है। ऐतत्तात्त्विक पूर्णता का ही प्रज्ञात इच्छा है। इस तन्मात्रिक के चार अर्थ होते हैं:-

वित्त की मात्रा विचारानुगत आनन्दानुगत एवं विज्ञानानुगत वित्तकी मात्रा व प्रज्ञात तन्मात्रिक के चार ही पूर्ण चन्द्र विज्ञान के चारों का ध्यान करते हुए विज्ञान की तन्मात्रिका जाता है।

विचारानुगत में स्वयं प्रकाश की साक्षात् करने के बाद तन्मात्र प्रकाशों में रूप, रस गन्ध स्पर्श स्वर्ण की मात्रात्मक विचार ही तन्मात्रिक ही है। आनन्दानुगत में तन्मात्रिक विचार धुन्व होकर केवल आनन्द का अनुभव करता है। अविज्ञानानुगत में आनन्द के मन्त्र ही जाता है।

आ प्रज्ञात तन्मात्रिक -

विज्ञान की पूर्णविज्ञान विराम प्रत्यक्ष है। जो कि पूर्ण विज्ञान की स्थिति संस्कार मात्र ही रह जाती है। यह प्रज्ञात तन्मात्रिक है। इस तन्मात्रिक में विज्ञान और पूर्णता में विज्ञान का विवेक जात होता है। इसे विराम प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्योंकि इसमें तन्मात्रिक पूर्णता का निरीय ही जाता है।

इस प्रकार तन्मात्रिक में पाठ्यक्रम के यही प्रज्ञात है किन्तु इस प्रज्ञात ही यह धर्म अन्तर्गत कष्ट राशय एवं ही प्रज्ञातान राशय के यही ही विज्ञान ही है। ही तन्मात्रिकतः तात्क है। ही अनुभव ही होता है।

1- पूर्ण विज्ञान - वित्तकी विचारानुगत विज्ञानानुगत मात्रा व प्रज्ञातः । योगसूत्र १।१७

2- योगसूत्र १।१७ का भाष्य

3- विराम प्रत्यक्षानुभवपूर्वः संस्काररहितानुभवः १।१८

उक्त उनके योग साधकों के विमोक्ष कारक हैं वही हैं साधारणताका । यदि हमन्म साधक को ही योग कही है और उक्त को साधना को योग कही है । जो उत्पन्न कष्टाका प्रयाहार वादि को और जो कर्म साधकों को उत्पन्न करते हैं उन्होंने लिखती में स्पष्ट कहा है ।

प्रयाहाराय संकृष्टीं विवेकींस्त्वि नशान्मन ।

योगिभ्यो मन्वस मावां यद्रव्युत्पानैर्द्विप समां ह्याः ॥

उनके अनुसार कष्ट साध्य कल्याण में संकलन योगियों के ही परमेश्वर का साक्षात्कार दुर्लभ होता है किन्तु अनुमानका प्राप्त उत्कृष्टतर साक्षात्कारमैश्वरी संकला साधक साधक परमात्मासाक्षात्कार का प्राप्त होता है ।

यस कष्टताः क्लिष्ट मुनिसा पुरातन ।

यस सर्वदशाद्वयवितमस्तोक्तोक्त ॥

इसी ही वाचार्थ प्रार में योग वादि साधना कर्मों की मन्वसा साधना के उक्त निष्कर्ष का किपिबद्धता ।

न योगी न तसौ नानादिः कीदपि पुणतोक्ती ।

कामै विवकींस्त्विभ्यः मन्वसा रैका प्रकल्पते ।

उन्ही में वल्लभा कि बीयका परमेश्वर के सत्त्व योग हीने के अनन्तर मन्वस उत्कृष्ट कीटके मन्वसा साधना में उल्लेख ही जाता है । वह परमात्मवत्त

- १-सम्प्राप्ती ११ वां वाक्यक कण्ड ८
- २- लिखती ५। ३
- ३- वही १४। २१
- ४- वही १४। २१

स्वप्न, सुषुप्ति के अस्थायी की होकर तृतीय अस्था में जाते बन्द करने परमेश्वर का साक्षात्कार करने वाले निमोक्ष समाधिनिष्ठ योगी को जोड़ा परमेश्वर के प्रति परानुराग एवं विद्वान को वाले उन्नत ध्यान, उच्चराति इष्टी के विना ही व्युत्थान दशा में ही तन्मिद तन्मिद स्वरूप में लेन होने वाले उन्नत समाधिनिष्ठ शक्तियोगी की श्रेष्ठ माना है। क्योंकि शक्तियोग में निमोक्ष समाधिनिष्ठ दशा में जाते बन्द करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, जिसमें साधक परमेश्वर के रूप का साक्षात्कार प्रकृतिक करता रहा है। जास्य उरु पल्लव केन्दुसार योगी तो केवल ध्यान समाधि के समय ही परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं किन्तु अत्यधिक श्रेष्ठता से युक्त प्रेम्ण शक्ति की प्राप्ति प्राप्त स्वप्न साक्षात्कार प्राप्त होता है। ऐसे प्रेम्ण शक्ति के साथ ना का कोई निश्चित रूप, नियम नहीं होता। ये तो शक्ति के शक्ति में शक्ति होकर समस्त में प्रकृतिक परमेश्वर का साक्षात्कार करते रहते हैं। अतः शक्तियोगी प्रसन्ना, सुखादि कैवलीयों से भी श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि वे वास्तव स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि सभी अस्थायी में समानैकात्म्य प्राप्त में तल्लीन रहते हैं। समस्त में परिपूर्ण अव्यय लाभ प्राप्त करने वाले साधक की योगी शान्ति के द्वारा प्राप्त होने वाले अव्यय समाधि के साथ ही लिखित जोड़ा नहीं रहती। वह तो केवल परामर्श के माध्यम से प्राप्त होने वाले जोड़ों परमानन्द का ही प्राप्त करना चाहता है, जिसके करने के लिये अनन्तर जारी के साथ शक्ति होना ही है।

रूप ही बनने जाता है। ऐसी
 ही पराकाष्ठा बताया है
 पराकाष्ठा में संशुचित उपसक्तमान

॥ पृष्ठ १६ ॥ २५
 लिखित १६ ॥ २५
 ॥ पृष्ठ १७ ॥

अतिरिक्त शिवनाम भी मिलकर एक ही जाता है ठीक वही शास्त्रों की परामर्शात् ही होती है, किन्तु मन्त्रयोग ही श्रेष्ठ होता है। क्योंकि यह समाधि का व्युत्थान देनी का अस्वास्ती में स्वल्प तादात्कार के फल में मृत रहता है।

शिवस्ती वाचाल में जायस्य उत्पल्लेभ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्रेष्ठ के सिद्धान्तोंका पालना करनेवाले शब्दों का अभाव नहीं है का: उन शब्दों के अभावमान अभाव ही शान्त तन्त्र योगियों के मन्त्रदेव्य में ही प्राप्त करते किन्तु वे समाधि के अपने सुख तैती धान्त्व ही रह जाते हैं। समाधि का अभाव सुख ही पुरानिन्त के वाक्य मन्त्र ही ही प्राप्त होता है। शिवस्ती वाचाल उत्पल्लेभ ने शिवो तादात्तन्त्र वादि श्वाती में वाकर हान जायान इत्यादि कौ ही त्यागकर योग्यायना करने वाले योगी अमुद योगी कहा है कि और शिवो पुःस्फुर्ण तंतर में शिवो ने कर्म ही न त्यागकेपुर समाधिवासी मन्त्र से वाचना करने वाले मन्त्र ही श्रेष्ठ योगी कहा है कि क्योंकि श्रेष्ठ मन्त्रोंका शिवो ने वांगिक वाचना इत्यादि के मन्त्र में नहीं करना पड़ता ये ही वाचालवाचक मन्त्र ही ही समाधि ही प्राप्त करते परन्तु के अन्व वाग कति प्रकाश विमरिस्त्व स्वल्प का तादात्कार प्राप्त करते है। शिवो वाचालो नाम कति परशुस्वर ही श्रेष्ठ है यहा श्वाती श्वा ने हीवके अन्व ही योग्य है इत्यादि वाची ही अत्यन्त श्रद्ध कति उत्कृष्ट श्रेष्ठ मन्त्र ही श्वाती श्वाती का मन्त्र करते हुए। का शिवो प्राप्त करते हैं। ही अमलप्रवा वा में ही ही श्वाती श्वाती वाचाल । मक्ति के साधक का उपम मक्त्यामि । कहा गया है ।

- १-ज्ञानस्य परमा सुमिर, योगस्य परमादशा । ॥
त्वद्रक्त्याविमो कहे पूर्ण म स्यासदर्थिनता ।
- २-त्रिमलादिनांग न्यासन्ति तत्पारगस्थथा ॥
यागिनः पण्डितः स्वस्थास्त्वद्रकता एव तत्कतः ॥ शिवस्ती ॥
- ३- कदापि गत्वा हित्वापि न किंचिददुर्मै ये ।
मव्य त्वद्वाम पश्यन्ति मत्यास्तायानमा नक्षः ॥ शिवस्ती ॥
- ४- तु गर्जाम्बुत नतयामि पूर्ण मम मनोरथा ।
स्वामी ममषाघटिता यत्त्वमत्यन्तराचिकः ॥ वही शिव ॥

भाग - २

साहित्यिक - अध्ययन

अष्ट - अध्याय

भाग - २

साहित्यिक अध्ययन

स्तोत्र काव्य

अति प्राचीन काल से ही संस्कृत वाङ्मय में जाध्यामिकता किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। इसका प्राण स्वयं बन्वाय कवियों द्वारा रचित उनके काव्य ही है, जिन पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके दृष्ट दैवता कर्मों और उन देवताओं के प्रति उनकी कितना प्राण निष्ठा थी प्रारम्भ में ही संस्कृत के इन कवियों की जाध्यामिकता काव्यों के सूत्रानुरण तक ही सीमित रही, किन्तु बाद में होने : २ इस परम्परा का विकास अपना चरम सीमा तक पहुँच गया और मात्र स्तुतिपरक गीतिकाव्यों की रचना होने लगी जिन्हें स्तोत्रों की उपाय से अभिहित किया गया और २ स्तोत्र साहित्य इतना समृद्ध हो गया कि काव्य के अन्य मंडों में से स्तोत्र काव्य का भी गणना की जान लगी। स्तोत्रों की रचने वाले वाक्य का विविध विषय बातनाओं से मुक्ति प्राप्त के लिये कवियों ने देव, अन्य, वर्ण, बन्धन इत्यादि विविध प्रकार के भावों का समावेश किया। मानव जीवन से ही अन्त्याओं से समाप्तार्थ लिये जाने के कारण ही ये स्तोत्र ग्रन्थ जनमानस में सर्वाधिक महत्व प्राप्त किये कवियों ने स्तोत्रों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि जो कर्मों का स्वभाविक रीति से परमेश्वर की स्तुति करेगा वह निश्चित रूप से परमात्मा का वादात्कार करेगा।

अनुपमि की दृष्टि से स्तोत्र शब्द अनुपममेति स्तोत्रेः
 त्वां वाग्मीतस्तुतु, एवं त्वं से कृतोच्छ्रुति प्रत्यय करने पर निष्पन्न
 हुआ है। वाचस्पत्य ने स्तोत्रे गुणात्कीदितिः प्रसंख्येयमः कश्च स्तोत्रं

१- मन्त्राणां त्वन्वया उपायविशेषोपमाकेतुः ।

स्तोत्रं प्रष्टुं च तन्मते प्रवेष्टुं च परन्तपः। गीता-१२।५४

२- स्तोत्रावर्षिता राधा १४

स्तोत्रों को बतुविष निःश्रित किया है ।

द्रव्य- स्तोत्रं समस्तोत्रं विविक्तोत्रं तथैव च ।

तमेवाभिक्रमस्तोत्रं, स्तोत्रमेतत् बहुष्टयम् ।।

वेदों तो वैदिक काल से ही स्तोत्रों के प्रणायन की परम्परा प्रचलित थी किन्तु, स्वतन्त्र रूप से नहीं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद महानारायणलिपिनिषद, मुण्डकोपनिषद, मार्कण्डेय पुराणा, कौमागवत, यतिवाशिष्ठ शरिंश पुराणा, वाराहपुराणा, लिंगमहापुराण इत्यादि, वैदिक एवं पौराणिक ग्रन्थों में अनेकों को, देवताओं की स्तुतियों से सर्वश्रेष्ठ शब्द प्राप्त होते हैं ।

लौकिक वाङ्मय में महाविक कालिदास संयुक्त श्यामशादण्डक, की प्राचीनतम स्तोत्र, ग्रन्थ माना जाता है। इसी प्रकार अश्वघोष (प्रथम शताब्दी ई०) के पाण्डित्यस्तोत्राख्या, की भी प्राचीनतम स्तोत्र काव्य के रूप में उदयित किया गया है। अश्वघोष के बाद बौद्ध मातृषेठे (२५० ई०) ने ज्ञुःश्रक, बौर अर्धशतक नामक दो स्तुति काव्यों की रचना की। पाँचवीं शताब्दी में लिङ्गने शिवाकर ने कल्याणमन्दार, स्तोत्र ग्रन्थ की रचना की। इसी प्रकार राजा हर्ष ने सातवीं शताब्दी में बौद्ध धर्म से सर्वश्रेष्ठ सुप्रभासस्तोत्र, बौर अष्टमशताब्दी के त्रय स्तोत्रों का प्रणायन किया। इसी परम्परा में वाराहमू ने (५०० ई०) ने बण्डीशतक,

१- लैचिरावर्षणित - २१४१२४

२- अष्टाध्यायी - ३।२।१२२

३- वैकुण्ठे पद्मदेवतास्तोत्रारिण- कुन्नुनारायण त्रिपाठी

४- वाचस्पति नेरतिता - संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० ६०८

५- बलदेव उपाध्याय - संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० २० - २०३ (१९५८)

मानुसं (७००१०) ने मन्थामरस्तात्र, मयूर ने क्रीडाक, तथा बांड विद्यान
सर्वज्ञानिने प्रायरास्तात्र, लिखा प्र ग्यरास्तात्र अपने उं ५१ अनुस्य
स्तात्र ग्रन्थ है। इसमें उत्क्रेता, अनुप्रास अंतकारों एवं दोष आसम्भय का
फलायता का उक्ति दर्शाया है।

विद्वारातो इन्द्राविन्दे सक्तिरि तरलेवज्रिरिा एवस्त- वज्र
वातासंभेसाके विरमतिमकति तन्तवरे कुरे
वेकुण्ठे कुष्ठितास्त्रे महाभमक्ति संपाकेषोपेधनिदनं
निर्विदन विधतावश्मातु, दुरितमूरिमाया म्मानो ॥

अदत वेदान्त के सुप्रसिद्ध दशनिमक बा० शंकर के स्तोत्रों में
बन्धपूर्णदशक, बन्धपूर्णष्टक, कनक धारास्तव, दक्षिणामूर्ति अष्टक,
राममुक्तस्तात्र, लक्ष्मीनृसिस्तोत्र, विष्णुपादादिकेशान्तवर्णन, शिव-
मुक्तस्तात्र, शिवानन्द लहरा, बाँर जानमप लहरा बादि प्रसुत स्तोत्र
हैं। इन स्तोत्रों के अतिरिक्त बा० प्रवर शंकर ने अन्य स्तोत्र ग्रन्थों का
संरचना की है। उन्होंने स्तोत्रों के माध्यम से जनकों सर्वाधिक कर्तव्यों
से मुक्ति दिलाने का चेष्टा की है।

मन्मोविन्दं मन्मोविन्दं गोविन्दं मन्म मूढमते
वालस्तावत् श्रोताकतःकृणास्तावकृणाारवतः
बुद्धस्तात् विन्तामग्नः पात्रेत्तमरिा कविपि न संमः
मन्म गोविन्दं - - - - -

इसी प्रकार के मात्र से सम्बन्धित बा० शंकर का एक अन्य स्तोत्रांश
प्रस्तुत है।

विश्वरजानि प्रविराविरहेरातस्तया
विषेयाकृत्यत्वात्त वरराययिीन्मुतिस्मृत
तदेकान्त्यव्यम् जननि कलादेारिरिा शि

१- बल्केन उपाख्यात ईसुत वाहित्य का इतिहास पृ० २६५

२- स्तोत्ररत्नावली पृ० ३०४

३- वही - पृ० ६७ (देव्यपरायदाभाजन स्तोत्रे से)

कुमुत्रो जायेत स्वचिदपि कुमाता नमवति ॥

यहाँ पर मन्त्र कहता है कि सबका उद्धार करने वाली है कल्याणामयी माता। तुम्हारा पूजा का विधि न जानने कारण, धन के अभाव में आलस्य से और उन विधियों को अच्छी तरह न कर सकने के कारण तुम्हारे चरराओं को सेवा करने में भी मूल प्राधान्य, उसे जाना करा गया कि पूजा तद्विपुत्रको जाता है, पर माता कुमाता नक्ष होती।

प्रस्तुत उदाहरणों से स्पष्ट है कि इन स्तोत्रों में जायकों परने स्वर में तत्त्वानकर देने को पूर्ण धार्मिक है। तलित फलों के मायन द्वारा मन्त्र आत्मविमारे होकर परमानन्द का मस्ता में श्लो: २ परिपूर्ण अव्ययता को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जायेगा। यहा कारण है कि गेयात्मक श्लो के स्तुतिपरक स्तोत्र कममानव को अधिक प्रभावित किया।

शाल्मी शलाब्दी में कोलाधिपति कुलशेखर ने मुहूर्त्तमाला, कोरचना की, जो वेप्राण स्तोत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ उदाहरणार्थ

दिविवा मुनिवा ममास्तु वाचः

नरक्या नरकान्तक प्रकामम् ।

अवधारित शारदा न्स्त्रि रविन्दो

चरणौ ते मररौवपि विन्त्यापि ॥

प्रस्तुत प्रसंग में कवि स्वामी ने नरक में फुला में बसां कला को बह रहे स्वर्ग प्रभु के चरराती में नही अनुरन्ध रहना चाहता है।

शाल्मी शलाब्दी में रत्नाकर ने बक्रोचितर्पणाशिका, कोरचना की कश्मीर के राजा अन्धविद्या के वाचि कवि वा, जानन्धियन ने को

-सक लिता । प्रत्यभिज्ञावाणी उत्पन्नवेव ने शिवस्तोत्रावलि, का प्ररायन किया । इसके २० विभिन्न स्तोत्रों का संग्रह है । यह शिवस्तोत्रोंमें ब्रह्मा महत्तम्या स्वान रक्ता है। शिवस्तोत्रों के स्तोत्रों में महावान शंकर के अनन्तगुणों का वर्णन एवं मन्त्रों का महनायता का सुन्दर काँको प्रस्तुत का गया है। बा० उत्पन्नवेव का दृष्टि में महावान शंकर से सम्पर्क करने वाला तुच्छ वस्तुमा अत्यन्त उत्कृष्ट कीट की होती है जैसा कि उन्होंने एक स्मृत पर स्पष्ट किया है ।

कृच्छकरोरानिनिविष्टमाह कालकूटमपि मे महापुत्रम् ।

बभ्रुवाभमूर्ता महापुत्रेभ्युक्ति यदि मे न राषिर्ते ॥ शिखर-१३-२६

(हे महावान् । आपके कूट के कर्णों में रखा गया कालकूट भी मेरे लिये महान् वपुत के उच्चान पाणिक तथा खोवक है, परन्तु यदि आपके शरीर से पुत्रक होकर रहने वाला वपुतभी मुझे नहीं रुचता । यहाँ पर महर्षि कवि का भावुका स्पष्ट रूपेण कतकी है। बा० उत्पन्नवेव के प्रशिष्य बा० बभ्रुवपुत्र ने ईश्वर स्तोत्र वामरवस्तोत्र का प्ररायन किया ।

इस प्रकार रामानुज के गुरु या-मुनाचार्य ने चतुःस्तोत्रों एवं स्तोत्ररत्न, रामानुजाचार्य (श्रीशारदाश्री) ने नवग्राम नाम से शररागलिय, वेदुच्छवय) एवं शारंगग्राम लिखे। बा० रामानुज के शिष्य श्रीवत्साहू ने श्रीवास्तव, बभ्रुवपुत्ररत्न, वरदरावस्तव, सुन्दरवाहस्तव, श्रीवदुच्छस्तव, की रचना किया। गोकर्णविन्दकार कवयेव ने गोकर्णविन्द की दो स्तोत्रों में श्रीवास्तव, लिखा। मालावार निवासी विल्वर्मल ने तुष्णशरमोक्त, की रचना की ।

१- ध्वन्यालोक (भूमिका) श्री राम प्रताप त्रिपाठी फुड

१२ वा शताब्दी में बा० बानन्द तावै ने दादस्तवात्र लिा ।

वेदान्तदीप्तिक, (११६८-११६९) ने लगभग २५ स्तोत्रपरक ग्रन्थों का रचना करने इस परम्परा को बागे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योग दिया, उनके धर्मसम्पत्तात्मक, पादुकासहस्र, गरुडाण्डक, रघुवीर मय आदि प्रमुख स्तोत्र ग्रन्थ हैं। ११ वा शताब्दी में रत्न घर के पुत्र जादरमट्ट ने 'स्तुतिकुमुदान्वलि, कोरवा की हत्ती ३८ स्तोत्र और १४०० स्तोत्र है। इसमें कवि मकिा मावना से अतिप्रोत शोकराजुन्दर श्लेषार्थ वनप्रासादि अंतारार्थ एवं कर्तव्या, शान्ते आदि रसों का सुन्दर प्रयोग किया है इसमें कवि एक स्थल पर मावान शंकर को उपास्य माना हुआ कहता है। कि हे महेश यमराज मुझे ले जाने का आग्रह है। बाप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। मेरी इस दुर्दशा को देखकर बापके दुःखमें कराते हैं मन्त्रों को पूज न हो परन्तु मुझे जैसे शरणागत को शोचते हुए धर्म-क्या बापको कल्पना नहीं आती ।' इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर भी कवि यह कहा है ।

स्वदेव यथापि गतविलम्बः सुकृत्यं

स्तत्रापि नाथ तव नास्म्यकतेपमात्रम्

दुपतः पशुः पतितः यः स्वयमन्धवृषे

नस्मेन- नोक्ताते त्वापि कातरिा को श्लोकः

स्तुतिकुमुदान्वलि - १२।३८

१- वाः किं न रक्षादि नयत्कमन्तको मां

स्त्रोक्तो पश्यता किमयं महेश ।

वा नाम भूः करारावा इत्यस्य शीघ्रा

श्रीडापि नस्ति शरणागतमुक्ता वस्ते ॥

स्तुतिकुमुदान्वलि ।

पण्डितराजगन्नाथ (१५६०-१६६५ ई० के बीच) कुमावहरो,
अमृतहरो, लक्ष्मीहरो, कृष्णावहरो, और गंगावहरो, बादि उच्चकोटि
का गीतकृतियोंका रचना क। इसके अनन्तर नालकण्ठ वादिदास (१७वीं
शताब्दी) ने आनन्दबालस्तव, और शिवोत्पत्तीमन्त्रो, का प्ररायन किया।

स्तोत्रोके प्ररायन की इन्ही परम्परा में वेङ्कटाध्वरो (१७वीं
शताब्दी)ने लक्ष्मी सहस्र, राम मङ्गलदास ने राम की स्तुति में १०
गातिकाव्य एक सायलिके विनमे रामस्तव, और बहुमत काारामस्तव,
बादि प्रसुत है। उन्नाब्दी शताब्दी में त्यागराज, स्वामिशान्त्रो, तथा
महत्स्वामी वादिदास ने स्तोत्र काव्योंको सुसुद्ध करने में महत्वपूर्णयोगदान
किया ।

जो तथा बौद्ध विद्वानों ने भी स्तोत्र ग्रन्थों का प्ररायन किया
था। कुछ उच्च कोटि के वैदिक स्तोत्रों में वादिराजकृत स्कामाय स्तोत्र,
शोभप्रभ की बुधिमनुवावली, बन्धूक का विनशतक, वाचारी स्नेहन्त्र
को अन्ययोग्यव्यञ्जोदीका- दार्शनिका प्रसुत है। बौद्ध स्तोत्रों में धूम्यावादी
वाचारी नामार्जुन के वतुःस्तव , अत्यधिक प्रसिद्ध है।

स्तोत्रकाव्यों के प्रकार

कारिण्य की दृष्टि से स्तोत्र साहित्य को वैदिक, तान्त्रिक, पौरा शािक,
पुत्रोपागो, दार्शनिक, रहस्यवाचनोपागो, मधिवप्रज्ञान, कवित्वप्रज्ञान,
विष्णुस्तोत्र देवास्तोत्र शिवस्तोत्र इत्यादि प्रसुत मार्गों में वर्गीकृतकिया
जा सकता है।

उपरोक्त प्रकारों में से वहाँपर स्तोत्रों के दार्शनिक अं मधिव
प्रज्ञान फार् का ही विशेष जोष्ट है क्योंकि शिवस्तोत्रो मधिव मावना
से बलिप्रोति से उच्चकोटि का दार्शनिक स्तोत्र ग्रन्थ है। इन्हीं का उत्पत्तवैव

ने कारकीर्तन और दर्शन के गूढतम सिद्धान्तों को सुन्दर पद्यमयी शैली में प्रकट किया है। इसी प्रकार की परम्परा का अनुसरण अन्य स्तोत्राकारों ने भी किया है। उदाहरणार्थ जगद्गुरु, यामुक्तालम्, रामानुज, एवं रामानन्द इत्यादि आचार्यों को नामोल्लेख किया जा सकता है। यहाँ पर सर्वोप ने इन आचार्यों के स्तोत्रों में प्राप्त होने वाले तत्त्वबन्धी सम्प्रदायों के दार्शनिक तत्त्वों का सूक्ष्म विवेचन करने के अनन्तर शिवस्तोत्र प्रसंगिक विवेचन प्रसंगिक न होगा।

१- आचार्य शंकर का अद्वैतवाद:-

अद्वैताचार्य शंकर ने लगभग २०० स्तोत्रों का प्रस्तावना किया जिनमें से ७४ स्तोत्र ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। जगद्गुरु के स्तोत्रों में कृष्टिपात करने से उनके फलस्वरूप दार्शनिक सिद्धान्त सुस्पष्टता परिशिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिये गणेशाष्टक, के इन्द्र को प्रस्तुत किया जा सकता है किन्तु उन्होंने निर्गुण निर्विकार, निर्विकल्पक ब्रह्म को काव्य का रचनात्मक कारण निरूपित करते हुए परिपूर्ण अद्वैत की स्थापना की है।

यतोऽनन्त उच्यतेऽनन्तास्मि जीवाः यतोऽनिष्टात्प्रमेयाः गुणास्ती।
यतो माति सर्वं त्रिधा के तन्मि, तदा तं र तीर्तनमापोम्यायः
यतोऽविद्यात्पोऽजित्कुण्डामनोभिः तदा नेतिनेतीति यथाः गुरातन्ति ।
परब्रह्म त्वं विदामन्द पूर्णं तदा तं रतीर्तं नमापोमन्मः ॥

यद्यपि गणेश और ब्रह्म में अज्ञातता हीनकता बालि ।

इसी प्रकार काव्य को प्रम निरूपित करते हुए अद्वैताचार्य ने श्रीशंकर स्तोत्र में कहा है ।

१-शंकर का नामावली - ७७ राम मूर्ति, रचना प्रकरण

२- गणेशाष्टक - ११७

३- बृहत्संतीपरत्न कर पू ७७ श्लोक ३

रज्ज्वी तर्पः सुवित्तकार्या च राष्यं ,
 पयः पुरस्तन्कारव्यमरीची , ।
 यद्वतविषये प्रपञ्चो,
 यद्विक्रान्ते तं प्रपञ्चे कहेषु ॥

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तः-

विशिष्टाद्वैत के अनुसार वेदान्तगत विशिष्ट ब्रह्म एक ही है ।
 उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि परमात्मता एक है और वह काश्चिद्
 व्याप्त है । उन्होंने तत्वमीमांसा महावाक्य में तस्य त्वमिति , विच्छेद के
 द्वारा जीव और ब्रह्म में अन्तर्भाव प्रतिपादित किया है। यामुनाचर्य
 ने इसी सिद्धान्तको स्वरचित एकस्तोत्र में इसप्रकार प्रतिपादित किया है ।

न धर्मनिष्ठो न चात्मदधी, न मजितमास्तुत्पन्नराराविन्दे ।
 अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्वादमूर्तं शरणं प्रपद्ये । १
 ननिन्दितं कर्मवद्विदोऽने, सत्सन्ततोयन्मन्माव्यवायि ।
 सौख्यं विपाकावसरे मुकुन्दे, दृन्दाग्निप्रपद्यति हृत्तवाग्रे ॥ २
 अमृतपूर्वमगपाविर्किंता, सर्वसहेजहं सद्यं हि दुःखम् ।
 किन्तु त्वदेव शरण्यतानां, पदाङ्गी देव न तेऽनुपपद्ये ॥ ३
 ननु प्रपन्नः सकृन्नाय, त्वाहम्कनीति च यावमानः ।
 त्वानुकम्पयः स्मरतः प्रकिञ्चिन्मैस्वजीकिमिति प्रवन्तो ॥ ४

यामुनाचर्य के मत में परमेश्वर की शरणा में जाकर मजितमास्वों प्रभु से प्रार्थना
 करने पर सदागति (मोक्ष) की प्राप्ति होती है और कि एक स्थल पर
 उन्होंने कहा है ।

१- एक शिरियन्ना भारतीय दर्शन की शरणा - पृष्ठ ३०-३१

२- स्तोत्र (यामुनाचर्य) १६-२२

३- हिन्दुत्व पृष्ठ ६५, रामानुज गड़ि।

मितरश्च मातरश्च दारान् पुमान्बन्धुन्तर्तागुहम् ।
 रत्नानि च पात्रानि दौवारिणा व गृहारिणा च ॥ १
 सर्वधर्मैश्च संत्यज्य, सर्वकामैश्च तादाह्वानम् ।
 लोकाविक्रान्त चररार्तां, करुणां तच्छून्य मविधौ ॥ २

ब्रह्मादेवताः:-

श्री निम्बार्कीचर्च ने देवादेवताके बाद की प्रतिष्ठा की। इसके प्रमुा सिद्धान्त उनके स्तोत्रों में प्राप्त होते हैं। श्री-

ज्ञानस्वरूपं च हरैरपीनम् हरैरुत्तमयोगियोगयोग्यम् ।
 कर्तुं हि क्वच प्रतिलेखयिन्-सु सातृत्वन्तं यमन्तमाहुः ॥

रामानन्द सम्प्रदायः:-

इस सम्प्रदाय के अनुसार विशिष्टातिविशिष्ट भावना राम की ही परब्रह्म मानना चाहिए। नारदसिद्ध के स्तोत्रों में यह सम्प्रदाय दर्शनीय है।

वर्षा पिदाकारो वाता, परम सुखदः पावनतनुः ।
 मुनीन्द्रयोगीन्द्रैर्वीतपतिपुरेन्द्रैरनुमता ॥
 सदाज्ञेयः फुटा वनकतनयोरसुदगुह
 रामानाथो रामो रामु ममविधे तु सततम् ॥

न्यायदर्शनः:-

वेदान्तशास्त्रियों के स्तोत्रों में परदे परदे अन्य दार्शनिक पदा की उपलब्ध है।

१- यही पृ० ६३९ (निम्बार्कीचरचित)

२- बृहत्सुताभिरत्नाकर श्री राम चन्द्राष्ट के पृ० १०८

कौटिल्य ने शिवमहिम्न स्तोत्र में न्यायदर्शन की जामव्यक्ति पुनः है ।

किमीहः किंकायः सततु किमुनायस्त्रिभुवनम् ।
 किमाधारो धाता वृणति किमुनादान्कृति च
 जतर्क्यैश्वर्यं त्वय्यन्वतर दुःस्थोहतिविः
 कुतर्कायं कांश्चिन्नुसरयति मोहस्य जाताम् ॥ १
 जयन्मानोलोकाः किम्सयवन्तो जपि जाताम्
 जनिष्ठातारं किं कविधरनादृत्य क्कति ।
 जनीहो वा कुमुदुभुवननने कः परिकरः १
 यतोमन्दात्स्वा प्रत्यमरपरसंशोरत इमे ॥ २

यहाँपर अनुमान केद्वारा ईश्वर सिद्धि की गयी है ।

सांख्य दर्शन:-

स्तोत्राणामि मे उल्लिखित नमोमूलकृत्ये नित्यस्य परमात्मने ।
 ते स्तोत्राणि मे सांख्य दर्शन की प्रतिष्ठा की ओर संकेत मिलता है ।

योग दर्शन

स्तोत्राणि मे योग दर्शन की प्रतिष्ठात हुआ है।
 कौटिल्य एक हन्द ही रूपष्ट होता है ।
 नदिवाटयति क्कण्ट स्वाहापदेशविना प्रवेष्टाय ।
 तदन्नाद्वाष्टयति स्वाधिष्ठानादि निव क्कण्टानि ॥ १
 सर्वं शरीरि शरीरं मुलावारस्थितादि कुण्डलिनी ।
 वायु त्यक्तवधिरात्रं मुनाष्टानि तस्तिमुल्लहमेतां ॥ २

१- शिवमहिम्न स्तोत्र ५-३

२- स्तोत्राणामिः पृ० ३४३

३- वही (गणेशपूर्वजनक) पृ० १९७

काश्मीर और दर्शन:-

काश्मीर और दर्शन के प्रवर्तक एवं उनके प्रमुख सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन श्रीशे के अध्यायों में किया जा चुका है। यहाँ एक स्तोत्रों में इस दर्शन के सिद्धान्तों की स्थिति का उल्लेख है, वह वाग स्पष्ट किया जा रहा है।

काश्मीर और दर्शनपरायण दर्शन है। तद्वैश्वानर नाम परमेश्वर ही सर्वोच्च सत्ता है। सत्सुखी स्वात्मरंजित जाव उती की लीला का विहस है। शिस्तो में वाग्य उत्पलये ने कव है।

सदा मुष्टि विनोदाय सदा इति श्रुतिना
सदा विष्णुनाहारुष्याय स्वाङ्गिने नमः

काश्मीर और दर्शन के अनुसार हम ज्ञान में परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं ताकि वेदान्तादि दर्शन अज्ञानों की भाँति जादू की जम दुःख का कारण न समझते हुए उसे परमानन्दरूप ही समझते हैं। हमें सब में स्वयं साक्षात्कार कर लेने के अनन्तर ही नहीं जादू को मानान का वाच्यत्व-मान स्वरूप समझते हुए सभी लौकिक लक्ष्यों को करते हुए भी परमेश्वर के साक्षात्कार का लाभ प्राप्त करते हैं। किन्तु कि वाग उत्पलये ने कहा है।

न चापि गत्वा हित्वापि न विनिर्मुक्तये यै ।

पर्यन्तदात्मत्यन्तिकयास्तैश्चै नहो नमः ॥

(हे स्वामी ! जो मान्यताही परमानन्द विही विशेष दारुणान्ध जादि

1- शिस्तो २०।६

२- शिस्तो २०।१०

स्थान को न बाकर हानादानादि कित्ती भी क्रिया का बिना त्याग
 किये ही इस संसार को ही मोक्ष प्राप्त का साधन समझते हैं उन
 जलौकिक मक्ताओं को के नकार करता हूँ ।

जो उत्पल्लेवने लिखता है की रचना करके काश्मीर जैदरीन को साधना को
 एक नयी शिक्षा प्रदान की। मक्ति के माध्यम से अद्वैतता की परामुक्ति
 पर साधक को प्रतिष्ठित करना जो उत्पल्लेव को कविदाष्टिक की
 कलाकारी का परिचायक है । साधना के ज्ञानयोगादि मार्गों की उपेक्षा
 करके मक्ति के द्वारा उन्होंने प्राप्तिमान के लिये मोक्ष की सरलतम
 पर्वत प्रत्यादिपित कीवोर स्वयं भी मक्ति की मक्ती में कूटते हैं । उन्होंने
 स्पष्ट कहा है कि मक्ति रूपी लक्ष्मी से सम्बन्ध साधक के लिये कोई भी वस्तु
 अपेक्षित नहीं होती ।-

मक्ति लक्ष्मी समुदायान्तां किमन्यदुपयाचितम् ।

एवञ्च वादरिद्वारां किमन्यदुपयाचितम् ॥

जो उत्पल्लेव के प्राविष्ट जो जपिन्नाप्य ने भी अपने ईश्वर स्तौत्र
 में एक स्थल पर परमेश्वरकी सम्पूर्ण शक्तियों का स्वरूप निरूपित करते हुए
 काश्मीर जैदरीन के पराशर तिलान्त की प्रतिष्ठा की है।
 अस्तं वाप्रति मा दुश्मनां कोपकरालतमां विनिषेहि
 अंकर चिन्तन तैव वीरा वीणाया परेव शक्तिमयोवहिम

लिखतौ वीर स्तुतिकुमान्बलि

लिखतौ वीर स्तुतिकुमान्बलि वीरों का ही स्तौत्र साहित्य में अपना

महत्वपूर्ण स्थान है। वीरदोनों ही काश्मीर के प्रसिद्ध वाचस्पत्य की कृति है एक के रचयिता वा० उत्पलदेव जो महान् दार्शनिक कवि है तो दूसरी के कृदारण्ट जो श्रेष्ठ मक्त कवि । तुलनात्मक दृष्टि से देतने पर जिनस्तो० और स्तुतिस्तुमान्त्रिणो दो ही स्तोत्र ग्रन्थ संस्कृत वाङ्मय में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पीछे के अध्यायों के विवेचन से यह तथ्य निश्चिन्त रूप से सिद्ध हो गया है । कि जिनस्तो० में वहाँ एक वीर काश्मीर और दूसरे के स्वातन्त्र्य सिद्धान्त, स्वयं सिद्धान्त, सृष्टिसंहार, बन्धन मोक्ष शास्त्रयुक्त इत्यादि प्रमुख सिद्धान्तों के महत्वपूर्ण तथ्यविवरण हैं । वहीं दूसरी ओर उसमें उत्कृष्ट कौटिल्य की काव्यात्मकता भी है। वीर यह ठीक सीधे क्योंकि जिनस्तो० काश्मीर और दूसरे के अथवा स्वयं वा० उत्पलदेव की कृति है। वाचस्पत्य वा० उत्पलदेव की कृति है अतः उसमें मुख्यतया इस दूसरे के सिद्धान्तों का प्रतिपादन होना ही वास्तिव ।

इस दृष्टि से स्तुतिस्तुमान्त्रिणो को देतने पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि यह स्तोत्र ग्रन्थ विशिष्ट काव्य सौन्दर्य से नरै ही समन्वित हो किन्तु दार्शनिक दृष्टि से वह जिनस्तो० की समता नहीं कर सकता है। इतना अत्यन्त ही कि स्तुतिस्तुमान्त्रिणो में जिनस्तो० की ही भाँति मक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में यदि यह कठ वचन कि कविवर कृदारण्ट वा० उत्पलदेव से प्रभावित थे, तो उत्पुष्टि न होगी। कवि ने ऐसे प्रभावोत्पादक वीर कृत्य वाचक को से मावा, उर्कर से प्रार्थना की है कि कठिन कृत्य व्यक्तियों का भी विषय मन्त्रित प्राप्त हो जाय

१- तान्त्रं क्वो यदि यनेनिर्विधेः किमर्थं ।

वीरानि यदि त्रिविधैस्तुतिः वाटुभिः किम् ।

काव्यमस्ति यदि किं कृतव्योक्तानि ।

वीरानि यदि किमन्युताभिधानी : ॥

स्तुती कु० ६।३४

श्री-

स्वीय यथापि गतौ जन्मवः कृत्यं ।

स्तथापि नाथ तत्र नास्म्यवलेपानम ।

दृष्टः पशु पतिति यः स्वयमन्वसूने ।

नेमोदाते तत्रापि काशिराको हि लोकाः ॥ स्तुति कुमु० १५१३

अर्थात् यथापि मैं अपने ही कृत्यों से इस जन्मोक्ति को प्राप्त हुआ हूँ। तथापि मैं आप को कहरासगर के तिरस्कृत- तिरस्कार का पात्र नहीं हूँ। क्योंकि यदि कोई उद्धत पशु अपनी ही उग्रगह्वता से किसी जंघल्प में गिर जाता है, तो क्या दयालु लोग उसकी अपेक्षा कर उसे वही छोड़ देते हैं। स्तुति कुमान्वालि जैसे ही जनेर्ली मात्र सुमनों के गुणों से परिपूर्ण हैं।

कवि कादरशेट ने मन्त्रों को बचाने के लिये अपने इस स्तोत्रकाव्य में खानुप जनेर्ली का सुन्दर प्रयोग किया शायक की सुन्दर श्रेष्ठ दृष्टव्य है ।

यं बीदतो दातमहाकलिकात् तन्तः

भिलष्टं कृतीकृतुहत्कलिकात् तन्तश्च

०न्दोरिवाभ्युपनी कलिका तान्तं

वालीं वलीक्यति वीकलिकायां तद् ॥

स्तुति कुमु० ६१४५

एक अन्य स्थल पर वृत्त्यनुप्रास का सुन्दर प्रयोग दृष्टव्य है ।

नमः सन्तानकल्पकलना कल्प शासिने ।

शिकातिकलिकान्तकलापस्य स्वयम्पुं ॥

इसी प्रकार कवि ने श्लेषा रूपक, उपमा तथा जनेर्ली जनेर्ली का प्रयोग

मातृ की पुन्वर अभिव्यक्ति के लिये किया है। श्री ।

या राजसंशिक्षितकृतान्तिरेति ।

सर्वास्वरोहितमनस्यररा प्रसादम् ।

सा प्रसूतन्तारवादिधिनोच्यते श्री :

संभार नाष्टकलया ककुदस्तु दुग्ध : ॥

स्तुति सु० ३१५

क्यत्वकनाशनः पुनतिमाफनीभाफः

कृताकृतमयोनिधिममभारविर्कम्पः ।

विपश्चरामोरणाः प्ररायिचि० चिन्तामरिणा :

सम्भव सुधीय प्रुठ यकेलिकी हरः ॥

स्तुती सु० ७१८

स यस्य चापात्सपदि व्यतीक्युतःशिक्षामिच्छी विरिक्तः शिवावतः
पुराण्य काण्डिपुरारिता मीरवी महीनि मिन्वावमावी मः तवः ॥

स्तुति सु० ७१३

उपरोक्त उदाहरणों में श्लेष एक एक विरोधामात्र जलकारी तुन्वर प
प्रयोग हुआ है। एही एक जलकारी से सुतञ्चित तुन्वरजलित इन्दी में कवि ने
कल्याण, दीन्य ज्वन वन्दन आदि जनेकों मातृ से स्तुतिसुमान्वात की पूर्णतया
सम्बन्ध किया है।

जब यह स्पष्ट हो गया कि स्तुति सु० एक उत्कृष्ट कौटि का
स्तोत्र काल्प , तो संकिन्तु उसने जिसस्वो- श्रीी दर्शन प्रधानता नहीं है। यह
वात जी। हुकि उसमें प्र कांगतःगडिह्य मैकुह एक दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रयोग
हो गया है। उदाहरणार्थ:-

स्वच्छन्दस्य यदुच्छया नमस्तः प्रेक्षिताः पूजिताः ।

मातामुण्डलामकत्यननरुपदीनिन्वाहरा :

वीरभारताः कल्पन्ति यस्य कलं तथा सु खामुरा
देवस्याख्य महेश्वरस्य नहिमरताभावितो क कल्प ।

स्तुति सु० ६।५६

प्रस्तुत छन्द ने परमजि की छीला र्थ उनके स्वातन्त्र्य पर प्रकाश ती पडता है किन्तु छन्द का प्रतियोग स्वातन्त्र्य सिद्धान्त नहीं बल्कि वाराण्य की सर्वेश्वरता का प्रतिपादन है जबकि लिखता में सर्वथ रूपक वादि प्रमुख अलंकारों के पाठ्यम से काश्मीर छन्दसि के प्रमुख सिद्धान्तोंका विवेचन किया गया है। तथापि उक्त उपमानों के पाठ्यम से उत्पन्न गूढतम दार्शनिक सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला हुआ ही लिखता का यही वैशिष्ट्य है ।

रामादिमममममममम

छुठिठं लडुकि ममनामका केतः

वाप्याम्यतु र्त्तमा

प्रमुदपदां यथा नामि क्षनः शिवस्तो० ६।४

इस प्रकार लिखता में कवि ने सर्वथ सरल भाषा का प्रयोग करके वाक्य के गूढतम दार्शनिक सिद्धान्तों को सरलता का यत्न किया है । किन्तु स्तुतिकुमान्वादि ने ऐसी सरलता नहीं है उचर्न फर्ती की दुर्लभता यन तत्र परिछिपित होती है। उदाहरणार्थ ।

अपिछीयुरनर्त्तुनीतिरारदीवीन्दायान्भीडिताः

८ ८ ८ ८ ८

उपपितीवमिन्नामुत्तमती कलनाकुलोच्छ्रितः

८ ८ ८ ८

इत्यादि पदों की प्रस्तुतिका बलकता इन पदों ने दुर्लभता स्पष्टका मुक्तकी है। कही कविवर कादरचट्ट स्तुतिकुमान्वादि ने वाक्य उत्पन्न ही इतना अधिक प्रभावित परिछिपित होते हैं कि उनकी वाक्य उत्पन्निका उपवीच्य करने में थोड़ी थोड़ी कठिनाई नहीं होती । वी -

नामुत्तम विना त्वमि मकिमामे

नामुत्तम विना त्वमि मकिमामः ।

वीथ प्रीतिमया तन्वोर्निकस्य

पुत्र्यं परस्परनिमित्तनिमित्तप्रियाः ॥

इस शब्द में काष्ठरुष्ट ने बताया कि मक्ति के बिना परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो सकता और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना उच्छुष्ट कोट की मक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। ठीक इसी शब्द का उल्लेख शिखरी ने उक्त उत्पत्तिय में किया है। श्री ।

त्वय मत्त्वा प्रीयते मक्तिः प्रीते त्वमि च नाथ यत् ।

तन्वोर्निकस्य पुत्र्यं यथा वेत्य त्वमे तत् ॥

शिखरी १५।२६

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिखरी स्तुतिकुमारिका की बीदा उक्त कोट का स्तोत्रकाव्य है जिसे कथात्मकता एवं वाचनिकता दोनों का सुन्दर समन्वय है ।

सप्तम- अध्याय

-: शिवस्तोत्रावलि में अंतकार तत्व :-

शिवस्तोत्रों के गहन अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हीं काव्य कला और दर्शन विचार क्षेत्रों में उत्पन्न रत्नों को राशियाँ मरी है। शिवस्तोत्रों के रचयिता बा० उत्पलदेव ने स्तोत्रों के प्रारंभ में यद्यपि दार्शनिकता का प्रमाणता दी है। किन्तु फिर भी उन्होंने इसके काव्यात्मक फल का कम महत्त्व नहीं दिया। यह तथ्य शिवस्तोत्रों में अंतकार, रस भावादि का पुनर्योग पर दुष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है। इतना अवश्य है कि बा० उत्पलदेव ने स्तोत्रों के प्रारंभ में काव्यात्मक तत्वों (अंतकारीदि) का कृत्रिम ही विन्यास नहीं किया बल्कि उनका प्रवेश स्वभाविक रीति से स्वतः हुआ है। और यह ठीक ही है क्योंकि कवि के लिये अंतकार-कमरायण हीना आवश्यक नहीं है। इस सम्बन्ध में धर्मचक्रवर्ती बा० बालकृष्ण ने काव्य में अंतकारों को योजनाके सम्बन्ध में बड़े महत्त्वपूर्णता कहा है कि काव्य में अंतकार अस्मद्विभक्त्या तत्र रूप से जाने चाहिए। उनके लिये कवि को फलक प्रवास नहीं करना चाहिए। क्योंकि फलक प्रवृत्त फलक लाने गये अंतकारों कवि के के मुख्य प्रतिपाद रसावादि के अंतर्गर्भ में वाचकत्व होते हैं। काव्य में अंतकारों का रस ही अस्मद्विभक्त कवि के कवित्व की कसौटी है। यही प्रति ही कविकृत काव्यादि का प्रवेश मयी कविता में देखनेको मिलती है। फिर बा० उत्पलदेव तो जिस समय शिवस्तोत्रों का प्रारंभ किया, उस समय ही कवि की पराकाष्ठा पर पहुंचकर अंतकारों परमेश्वर मय ही देख रहे थे, जो तब उन्हीं ने ही विभिन्नप्रकारों में विविध इत्यादि तात्त्विक बातें कहा। अतः रसो स्थिति में उन्हींने अपने स्तोत्रों को रचना अंतकारानुसारिणी बनाकर ही थी, यह संदेशास्पद

— रसादिप्लवगा यत्न बन्धः शय त्रियमिभे ।

अपुन्यं यत्रनिर्देशः शोभतुङ्गारोभनमितः

ए० आ० २१९६

है किन्तु फिर मात्रिस्तोत्र में शब्दालंकार एवं व्यंजनालंकारों का सत्य निरूपण
निरूपण स्पष्ट रूप से परिचालित होता है ।

कः शब्दालंकार
उज्ज्वलज्ज्वल उ

अनुप्रासः-

वर्णों के सम्यक् अनुप्रास कहते हैं। दूधरे शब्दों में वह सकते हैं
कि स्वरोंके बलान रहने पर भी जहाँ फल या काव्य में व्यंजन धातुश्य
हो, वहाँ अनुप्रास होता है। शिस्तोत्र में अनुप्रास वर्तकार को हटा फल फल
वर्तनीय है। उदाहरणार्थः-

शुभो श्री महाशयोर शिवा जगदामालापर

श्रीमन्मन्त्रपात्रान्ध्र लक्ष्मिप्रामत्रिस्तोत्र
कण्ठायाम्बुनिधे त्रितोकेचनाश्रीलोकेश त्वात्मक

श्री कण्ठाय विनाश्याशुभरानायत्स्वचिदि पराम् ।

शिस्तोत्र ११(१)

यहाँ पर श बोर दा की एक ही व्यंजक बार आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ
पर अनुप्रास वर्तकार है। इतिप्रकारे ।

निःशब्दं विविक्तं च निर्व्यापिण्यमिहम् ।

दाशेभ्यश्चक्रामोदयं त्रकत्त्वामेव खीतः ॥

जय जयजय जय जितम्-

जयभरणा जय जगन्धेष्ठ ।

जय जय जय जय जय जय जय जय

जय जय जय जय जय जय त्रकत् ॥

१- वर्णोवाच्यनुप्रास वर्तनीयकार- ६।१०४

२- शिस्तोत्र १२।१४

वही - १४।२४

प्रतिवस्तु संस्तुतः

प्रतिमासि प्रतिमाम्यो यथा ।

मम नाथ तथापुरः प्रो

वृष नैत्रवस्तुशोभितः ॥ शिवस्तो १८।११

त्वमेवात्मोऽस्य संश्रान्ति रागवान् ।

इति स्वा मावच्छिदां त्वन्दकिं जानंज्येजः ॥

पूजाम्यादादिदिफा मेवाकोभूताङ्गः ।

मवता कीरजलपिदायामादि दिवोकताम् ॥ वषा १७।३६

इत्यादि स्तोत्रों में वृत्तानुप्रास का उदाहरण है वृत्तानुप्रास एक या एक से अधिक व्यन्धनों की वाच्यता पर होता है । जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है।

लाटानुप्रास

लाटानुप्रास एक से अधिक फलों की वाच्यता में होता है।^१ वर्णानुप्रास से भिन्न होने के कारण इसे शब्दानुप्रास भी कहते हैं।^२ शिवस्तोत्र में मन्त्र के समतकार से समतकृत मन्त्र लाटानुप्रास के माध्यम से वर्णों में लक्ष्मी मातों की अभिव्यक्ति करता हुआ कथ्यता है।

न किंचिद्वे लोकिनां मदावरणां प्रति।

न किंचिद्वे मन्त्रितान्मिदावरणां प्रति॥

इती प्रकार

मन्त्रितानो सुद्वानां मन्त्रितदुष्पापितम् ।

स्वयावा वरिष्ठारानां मन्त्रितदुष्पापितम् ॥

१- वा० प्र० ६।१०६

२- फलानां व - वा० प्र० ६।१११

३- शब्दस्तु लाटानुप्रासों में लाटानुप्रासः- वा० प्र० ६।१११

४- शिवस्तोत्र - १६।१, २०।११

इस श्लोक में भी कविने ताटानप्रास का सुन्दर ब्यक्तकार प्रस्तुत है ।
इसके अतिरिक्त

यथा त्वमेव जातः पूषाधम्मोमेमाजनम् ।

त्प्रेममन्त्रितमानवे पूषाधम्मोमेमाजनम् ॥ शिवस्तो० १७।६

इत्यादि पद्यों में भी ताटानप्रास को कवि- सुन्दर प्रयोग हुआ है ।

-: श्लेष:-

छठी शताब्दी के बाद संस्कृत के कवियोंमें पाण्डित्य प्रदर्शन को मायना न महत्त्वपूर्ण मूमिका बदा की है। कविगणा विचित्र मार्गों के जूयायो हो गये थीं। भाषा अलंकारों से वीर्यवन्त हो चला थी इससमयमें ही श्लेष अलंकार ने कवियों के पाण्डित्य प्रदर्शन में महत्त्वपूर्ण योगदान दे प्रायः महाकवि शब्द छिन्नाड किये विचारण नहीं पाते थे । कुन्धुने तो प्रकटा श्लेषमय प्रश्न लिखने में गौरव का अनुभव किया था वाराम्भट्ट भी श्लेष के फटापातोथे किन्तु क्लिष्ट श्लोक के नहीं ।

वीरवर्ग काव्य में श्लेष के द्वारा प्रयुक्त प्रयोग द्वारा रसप्रतीति को स्वमित करने के फटापातो नहीं थी। इधर लिये उन्होंने अपने वणानिके अन्त में श्लेषानुप्राणित उपाधी श्लेषानुप्राणित विरामिमाधी तथा श्लेषानुप्राणित पारिस्वराधी का फनोरम प्रयोग किया है । वा० उत्पलदेव भी वाराम्भट्ट की ही तरह श्लेषके फटापात कवि नहीं थे। क्योंकि उनके काव्य में शान्तरस प्रधान है और शान्त रस में माधुर्यगुण स्वीकृत होने चाहिये। अतः यदि वे क्लिष्ट श्लेष अथवा कुम्भ फणा वृत्ति पर आधारित अनुप्रास का प्रयोग करते, तो अवश्य ही माधुर्यगुण की ओर शान्त रस की ओर प्रतीत न हो पाते और इध प्रकार उनके स्तविकाव्य का प्राप्ति हो नहीं सके ही पाते। उन्होंने श्लेषाध्या का सुन्दर प्रयोग कर अपने प्रतिपाद का पाठक के समुद्र समुद्रायवित्र प्रस्तुत किया है। इध प्रकार इत नवविधि वातिल्याया श्लेषाध्याकिल्लिष्टः स्वरुत रस ॥ इधपरित

उनके श्लोकार्थ में जो सख्यता और कव्यानुप्रासिता ही देखने का
 ५० ५० मिलती है।

२- वाहतादकत्वं माधुर्यं क्रारं इतिकारणाम् ।
 कृणां विप्रतप्ते तच्छान्ते वातिश्यान्वितम् ॥

जहाँ एक काव्य में अनेक अर्थव्यभिक्ति हैं वहाँ श्लेष अर्थकार होता
 है। यह शब्दश्लेष और अर्थश्लेष के मेल से दो प्रकारका होता है । जैसे-
 अति ते न तु विच्छेदन्यदन्य ।

इत्थे कौरिण वान्यदेव श्मा ॥
 परमायुधताप्यनुग्रहो वा
 यदि वा निग्रह एक एवं कार्य ॥

शिवस्तो १११०

रागादिमयमावण्डक

दुर्ध्रिं त्वद्भक्तितावनाम्बिका तस्तेः ।
 वाप्यायायतु रत्नैः
 प्रसुदफां यथा मवापि रवणः ॥

वद्यो १०१४

इस उदाहरण श्लोक प्रसङ्ग और इन दो श्लोकों के परिमाणिक शब्दों
 को लेकर कवि ने श्लेष को छाया से अर्थकार प्रस्तुत किया है।

अर्थकार

२- काव्य में अप्रस्तुत यजिना के लिये उपमाजीवीक उपयोग अर्थकार
 है । काव्य में तो इसी उपयोगिता है जो शास्त्री में जो इससे उपयोगिता
 किशो मात्रामे कम नहीं है। उल्लेख- कवि अपने का उपमान प्रस्तुत लिये
 किना अध्याय वैश्याव को प्रतीति कराना अत्यन्त नहीं तो कठिन
 तो है जो दक्ष के तत्त्वोंकी समझने के लिये शास्त्र कार परे उपमा के
 विषय के माध्यम से दार्शनिक भाव को व्यक्त कर देता है।

२- काव्यप्रकाश । १०।१४०

कठोपनिषद् में स्व, ब्रह्म चारुया, स्वा आदि उपमानों के माध्यम से, शरीर, इन्द्रिय मन, आत्मा, का सम्बन्ध दृश्यमान कराया गया है। श्विस्तो ० में आ० उत्पलदेव ने जो स्मरणाय उपमानों का चित्र प्रस्तुत कर कृष्ण दर्शन की मन्त्रिणरस से प्लावित कर सुगम हो नही बल्कि बलवत्प्रियकर रासिक बना दिया है। इस लिये वे दार्शनिक को वैपश्चितता तथा कवि को बलौकिक प्रतिमा दोनों के धनी है। उन्होंने लोक से बहुविध उपमान लिये हैं। ऐसे उपमान जो लिये हैं वे प्रायः अन्य दार्शनिकों की कमी पूरने में न थे। वे थे।

रागास्मिय मावाण्डक

तुष्टिं चिद्रमित्तावनाम्बिक तस्ते ।

वाप्याययतु रस्मी

प्रदृक्फामिवाभि ह्यः ॥

श्विस्तो ० ७१४

उपमा २- उपमान में फेद के साथ सादृश्य कठेपमा कहते हैं।^२ रसों के जो स्थान झार रस का है। अलंकारों में वही स्थान उपमा का है क्योंकि कवियों ने अफो^२ काव्यों में इस अलंकार का प्रथम प्रचुर मात्रा में किया है।

प्रतीतौ पूर्णापमा

जहाँ सामान्य हव, क्या वा इत्यादि उपमाप्रतिपादकी कोरारा कटिति प्रतीत ही जाता है करते त्वर्हा भेजे शीतो उपमा होते हैं। श्विस्तो ० में इसका सुन्दर प्रथम हुआ है। वे थे।

१- कठोपनिषद्

२- का० ५० १०/१२५

३- श्विस्तो ० ७१३०

पूजा केन मन्यन्ते येन कामदुषामिव ।

बुधायाराधिकरसा घनन्त्यन्तमुत्तुः परे ॥

यहाँ पर कामदुषामिव शब्द के श्रवण मात्र से ही उपमा का बोध ही जाता है। अतः यहाँ पर प्रोक्ता पुराणिता है।

इसी सन्दर्भ में श्लोकात्प्रापित उपमा का भी एक उदाहरण दृष्टव्य है।^१

प्रकाशां शिखरामकां हृदां शशिकलामिव ।

वृक्षं वितरं मे नाथ कामप्यमृतवाहिनीम् ।

भाव यह है कि हे स्वामी! वन्द्यमात्रिका कला वेशी अतिप्रसन्न शोभा अर्थात् सुतापी की रही वाली अत्यन्त निर्मल परम अमृत की धारणा करने वाली एक अनुग्रहप्रदा दृष्टिमुक्त पर डाल दिव्ये ।

अतः उपमा का एक सुन्दर उदाहरण दृष्टव्य है ।

दुःखान्यपि बुधायन्ते विरामप्यमृतमती ।

मदिनायते च संसारी यत्र मार्गं च शंकरः ॥

शिवस्तोत्रं २०।१२

उत्प्रेता बंधनः-

वहाँ प्रकृत (उपमेय) का उसके ज्ञान (अप्रकृत) उपमान के साथ तादात्म्य सम्पादित किया जाता है, वहाँ उत्प्रेता बंधन होता है।^२ शिवस्तोत्र में प्रकृतसन्देहोत्प्रेता का एक सुन्दर उदाहरण दृष्टव्य है-

प्रसीद मायन् को त्यत्यर्पे पतिर्त्तं सदा ।

मनीं मे तत्त्वास्वाय दीवोक्षि गलोक्षि ॥

शिवस्तोत्रं ५।६

रूपक

उपमेय और उपमान के पारस्परिक काल्पनिक अमेद को रूपक, अलंकार कहते हैं। यह साग, निरंरु और परम्परित मेद से ३ प्रकार काहोता है। शिवस्तो० में शीघ्र रूपक अलंकार को प्रचुर प्रयोग देहने की मितता है और सन्वे अर्थ में हसकी अलंकारता चरितावह्यो है। स्थान २ पर कवि ने परमेश्वर और जीव के माध्य काल्पनिक अमेद को कल्पना में रूपक अलंकार का प्रक्य लिया है।

सस्त वस्तु विधायक साड रूपक:-

जब वारोप्य विधाय (उपमेय) की मांति वारोप्यमाणा (उपमान) को शब्द प्रतिपाद्य रहते है। वही नखत वस्तुविधायक साड रूपक होता है।

कवि ने शिवस्तो० में हसका दुन्दर विवेन प्रस्तुतकिया है। मक्ति को निर्मित धारा में प्रमाहित होने वाला मक्य कहा हैकि मूल अवात परावाग् मूम से पश्यन्तो, मध्यमा और वंरवत् उनके विकास से सुशोभित वनी ह्यो वही यह वारागो रूपिणी त्ता मेरे लिये मेरे लिये जापको मक्तिरुपी अमृत से शोभ्य ह्यो तथाउसक्ति के जानन्दके रस रूपी वडे फलो वाली ह्यो।

यहापर वारागी, मक्ति तथा मक्ति से प्राप्त होने वाले जानन्द वादि अ की वारोपी के विणय। उपमेय)बीर त्ता, अमृत त्ता फल वादि वारोप्यमाण (उपमान) शब्द प्रतिपाद्य है। साथ ही यहा रूपक के द्वारा मक्ति के अमो फलो का सपक्षी किया गया है।

इसी प्रकार एक अन्य स्थल में साड रूपक की उदा दीतीय है -

१-५१० प्र

२- वामुलादागता अं प्रमविस्फार शानिलना।

त्वर्दलितकुमया सि द्या उज्ज्वल्यफलास्तु मे ॥ शिवस्तो० १।१३

विश्वन्धनमाहाराणुपशुचिवैरी ।

महानाया मवतोविश्वेकविभो नमः ॥ शिस्तो २१२

यहाँ पर मन्त्र कहता है कि हे श्वास्व रूप परामर्श से ज्ञात हुआ जगत रूपी लकड़ा के बड़े मस्य पुन्ध के मलने से ज्ञात प्रकाश रूपी शुद्ध तेज से युक्त और अस्त धार को एक ही बाहुतों के रूप में धारण करने वाले परमप्रातु-अग्निस्व रूप बाफ़ी नमस्कार है ।

यहाँ पर जगत् ज्ञात - प्रकाश और परमप्रातु (बादि के विषय (उपमेय) तथा इन्धन, तेज अग्नि बादि वारोप्यमाणा (उपमान) शब्द प्रतिपाद है। साथ ही रूपक के द्वारा परमेश्वर के रूपक का प्रतिपादन किया गया है। अतः यहाँ पर साङ्ग रूपक है। साङ्ग रूपक के अन्य उदाहरणा स्वयं भी शिस्तो में प्राप्त होते हैं ।

साङ्ग रूपक एकदेशविवृतिप्रकारः- रूपक के इसप्रकार में कुछ वारोप्य-मारा विषय तो शब्द प्रतिपाद होते हैं और कुछ ऐसे हैं, जोकी सामर्थ्य से प्रतीय होते हैं। जैसे - ज्ञान्त ही गयी है विकल्प रूपी लहरे चित्त की ऐसे शोचत, निर्मित तथा मयुर मक्ति अमृत रूपी समुद्र में कर्तविक परमानन्द-रस के चक्रकार के विषय में कुछ पूर्ण स्थित मन्त्र यहाँ से कित कुछ कोमिनती में लगता जाता है ।

यहाँ पर उपमेयमूल, मन्त्र, का वारोप्यमाणा विषय कुमाभ्युषी, शब्द प्रतिपाद है। इसी के अर्थ सामर्थ्य से कर्त्ताते, स्वतः ही विकल्प रूपी वारोप्य है। अतः यहाँ पर एकदेशविवृति रूपक है ।

निर्दिष्ट रूपकः-

यह रूपक जो रूपान्तर से अमिश्रित हुआ करता उसे निर्दिष्ट रूपक

२०१० २०११
ज्ञान्तकर्त्ता लक्ष्मीबाबु मन्त्र कुमाभ्युषी ।

कहलाता है।^१ शिवस्तोत्र में मन्वते कहता है कि हे स्वामी, मैं उस स्वर्ग्य
आवेशनय स्थान की प्राप्ति करूँगा जहाँ हंसा जाता हूँ नावा जाता
है। राम देवादि मणों जाते हैं और मन्त्रित रूपों अमृत रूप फिया जाता
है।^२

यहाँ पर मन्त्रों में अमृतस का वारोप है, उसके पाठन के लिये दूधरे
वारोप नहीं क्त: यहाँ पर निरंरु रूपक है।

माला निरंरु प्रकार:-

इस रूपक में एक उफये में बनेको उफानों का वारोप हुआ करता है।^३
शिवस्तोत्र में इसका सुन्दर प्रयोग किया गया है। जैसे -

जय महेशान्वकारान्ध जीवतर्किकरूपक ।

जय प्रसुप्त जगतीजगकतापिपुण ॥ शिवस्तोत्र १४।२८

यहाँ पर मन्त्रों की मस्तों में मस्त मन्वते एक उफयेमूल परमशिव में
पराकी प्रकाशक, जगद्गुरु वादि बनेके उफान वारोपित है।

इस प्रकार -

जय जय माजन जय जितन्मम-

जयमरण जय जगन्धरोष्ठ ।

जय जय जय जय जय जय जय

जय जय जय जय जय जय जय जय हयका ॥

शिवस्तोत्र १४।२४

वस्तोत्रिकसात्वादे सुत्योको नाम मण्यते ॥ शिवस्तोत्र १।२९

१- १७० प्र० १०।१४१

२- शिवस्तोत्र-४।१८

३- १७० प्र० १०।४४

प्रसूत प्रसूत में ही मकल कहता है कि विद्रुपता के कारण जय जयकार के लक्ष्मण पात्र स्वेश्वर वापकीजय हो। जन्म, बुढ़ापा तथा मृत्यु का जालवेवाजे मृत्यु न्यय वापकी जय हो। जानादि होने के कारण जगत में लक्ष्मण पात्र-स- प्रु वापकी जय हो। वापकी जय हो है त्रिनत्रवारी प्रु वापकी जय हो

यहापर उपमे स्व-प परमेश्वर में स्वेश्वर मृत्यु-जय वादि बनेकी उपमान वारीप्रा है अतः यहाँ पर मालानिर्ण रूपक है।

सावोक्ति:-

इस कर्तकार में श्लिष्ट (दो कथीवाल) विरोताणी के माध्यम से प्रसूत वप्रसूत के व्यवहार का वाराप किया जाता है जैसे कि श्लिस्ता ० में मकल बने वाराध्य परमेश्वर से कल्य है कि से प्रु ! प्राप्त लुगी है वापकी । स्वरूप प्रवात्मक) सम्पदा जिनकी, ऐसे वापकी (विद्रुप) पूरी में रहने वाले मकल जनों का लोकाणी (व्युत्थान) में मो जो व्यवहार हांता है वह उषी (विदानन्द स्वरूप के विकास से होता है ।

दृष्टान्त:-

यहाँ उपमे वाक्य वार उपमान वाक्य दोनों वाक्यों में इन सब का जवाप उपमान, उपमे वार वापारण भी का विन्व प्रतिविन्व माव मलकता है। यहाँ दृष्टान्त वक्तकार होता है।

१- का ० प्रु १०।१४८

२- लव्य स्वत्पदी मकिमिता स्वत्पुरवारिनाम् ।

संवारतिक्ताणीविस्मन् व्यान्तिवैव विद्रुम्भया ।

श्लिस्ता ० ११३

३- का ० प्रु १०।१४९

जैसे हे प्रवेश पर मैं अपना इच्छा से ही बाप प्रभु के (वत्कृत ऊंचे शक्ति
पक्ष पर) मस्त पर विना राके टाके के चढकर (बापके) अनुग्रह से समावेश में
सा आत्मरूपी अत्युत्कृष्ट अमृत मधु कापान करने को ज्ञाता से सर्व
आनन्द परिपूर्ण बना रहूँ ।

यहाँ पर प्रस्तुत सफा एवं पुर आदि शब्दों में अक्षरगत स्वरूपप्रकृतात्मकता
एवं निद्रूपता आदि की प्रकृति होती है अतः यहाँपर समासार्थिक अंतर
है ।

अन्तरन्यासः-

यहाँ आत्म्य वीर वैषम्य का दृष्टि से सामान्य का विशेष द्वारा वीर
विशेष का आनन्द्य द्वारा अत्यनकिया जात है। यहाँ अन्तरन्यास अंतरकार
होता है। उदाहरणारूप शिवस्तोत्र का यह पद्य

त्वत्कृष्णवैश्याविष्णव्य महार्यमाव

माक्रन्दितानि मम तुच्छतराणि यानि

वैशान्तरात्पतितानि कर्तव्येभ्यः।

अप्यहानि मोक्षितस्मरिणात्त्वमिवादिहन्ति ।

हे स्वामी मेरी अति तुच्छ कृष्णास्वर पूर्ण प्रकारी बाप के कानों
के पास पहुँचकर ही बहुमूल्यता (अर्थात्तुम्हें मोक्ष) को प्राप्त होती है। विश
प्रकार स्वाति कदात्र वैश्यादिभ्यः क्व को बोधो ३ पूर्व वाक्ये बाप में पढकर
मोक्षार्थी कोष को धारणा करती है ।

१- यत्कृष्णवैश्याविष्णव्य

त्वत्कृष्णवैश्याविष्णव्यमत्कृष्णि ।

तां कर्मणि तेन ते यपुः

अथान्त्यपलमपि वैश्यानिः ॥ शिवस्तोत्रे १३।१३

२- का० प्र० १०।१३

३- शिवस्तोत्रे १३।१३

राज्यत्वात्माद्वित्फुल्लैः केशिन्तपुत्रामहात्मिणी।

सुभाक्षणे सकृत् जगता संविष्यन्वती ॥

इस श्लोक में मा ज्यन्तिरन्यास का द्वय दर्शाया है ।

यह एक के तीन चरणों का वर्णन, एक सामान्य विषय है, जिसके अर्थ में हेतु नतुपि चरणा में एक विशेषण ज्य का न्यास किया गया है।

इसलिए इस पद में ज्यन्तिरन्यास अंतर्भार है। इसी प्रकार ।

विराधिः-

वाक्यरूपसे विरह्य वा मास्ति होने वाला अंतर्भार विराधि है । यह जाति के जाति से, जाति के गुण से, जाति के क्रिया से, जाति के द्रव्य से गुण के गुण से गुण के क्रिया से गुण के द्रव्य से क्रिया के क्रिया से क्रिया के द्रव्य से एवं द्रव्य के द्रव्य से विराधि वर्णन में इस प्रकारका होता है ।^१

परमेश्वर की स्तुति में जाः उत्पन्नकवे द्वारा लिखी गयी कथा किंतु पंक्ति पंचित्यामि गृह्णाति गृह्णाति से विराधि है ।^२

ज्यन्ति मन्त्रिणोयूगारवाज्वरान्मदाः ।

अद्वितीयत्वमपि त्वा त्वाद्वितीयता अपि प्राप्ती ॥

इस प्रश्न वाक्यके मन्त्रिण अमृतरस रूपी उच्च वाक्य की पीकर जो मतवाले होते हैं। और जो सदैव अनुष्ण अथवा अवापारण रूपक प वाते होते हुए भी वाक्यके ज्ञान स्वरूप वाते होते हैं ।

१- सा. पा. १० १६७ - ६८

२- द्विस्तोत्र - ११४

यहाँ बद्धिवाया और दिवाया गुणों में परस्पर विरोध है। परन्तु यह वास्तविक विरोधन ही है। विरोध ही सड़े किये वाक्यांश प्रकारान्तर ही गुण ही है।

गुण गुण का विरोध कबन निम्न कबन में भी देता जा सकता है।

वेद वादि शास्त्रों के विरोध, वेद वादि शास्त्रों का विधान करने वाले वेद वादि शास्त्रों के सारमूल रूप पर ही वादा के विरोध का ही स्वामी अर्थात् परमेश्वर का नमस्कार ही।^१

यहाँ पर वेदागमविरोध, एवं वेदागमविधायिनी। यहाँ में विरोध होने से विरोध अर्थात् है किन्तु यह प्रकारान्तर से एक अन्य स्थल पर कवि ने ही प्रकारका अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया है।

“ वासर के निर्माण के एक ही कारण होते हुए मांससंसार के एक ही विरोधी अर्थात् संसारक संसार रूप अर्थात् विश्वमय होते हुए ही संसार से अज्ञेय रूप वाले (विश्वोद्योग) वाप कल्याण रूप शिव का नमस्कार ही।”

यहाँपर विरोधमात्र या विरोध है क्योंकि संसारेकनिमित्तय, संसाररूपय, शब्दों ज्ञेय से ही विरोध का वादा मिल रहा है। इन शब्दों का अर्थज्ञान होते ही विरोध का निराकार जाता है। वृष्टि करके संसार करना कभी विश्वोद्योग मात्र में तथा कभी विश्वमय मात्र में उद्वार के परमेश्वर के स्वभाव के ज्ञान होते ही वस्तुतः कृष्ण ही विरोध नहीं रह जाता किन्तु ही ही प्रकार के अन्य स्थल में प्राप्त होते हैं।

१- भिस्वा २१०

२- क्र. पन्ना ५१०४-०५

बलंकार संवृष्टिः-

बनेक बलंकारों का परस्पर निरफेता न ही स्वर को स्थिति को बलंकार संवृष्टि कहते हैं। बलंकारों को यह संवृष्टि शिखाओं के निम्नलिखित श्लोक में देती जा सकती है।

तटेष्वेव परिप्रान्तेः लज्यास्वाता विभूत्याः ।

यस्य तस्मै नमस्तुभ्यमगाधहरसिन्धवे ॥

इस श्लोक में श्लेष (तटेषु) और रूपक (गाधहरसिन्धवे) परस्पर निरफेता रूप से अवस्थित हैं।

इसी प्रकार ।

जय जयमान जय जितकन्य-

धरामरण जय जगज्ज्येष्ठ ।

जय जय जय जय जय जय जय

जय जय जय जय जय जय जय ॥

इस श्लोक में जो अनुप्रास (य) एवं मालानिरंग रूपक निरफेता भाव से अवस्थित हैं।

बलंकार कैरः-

वहाँ बनेक बलंकार स्वतंत्र रूपसे स्थित न होने के कारण परस्पर कैरानि रूपसे पते मान रहते हैं। वहाँ बलंकार कैर होता है। उदाहरण के लिये यह पद्य प्रस्तुत किया जा सकता है।

पूया जैन मन्थन्ते धेनु कामदुषाशिव ।

सुधापाराधिकरसां प्वत्यन्तेषुवाः परे ॥ शिखां० ७०।३०

यहाँ पर उपमा रूपक एवं अनुप्रास बलंकारों के परस्पर कैरानिभाव से विद्यमान रहने के कारण बलंकार कैर है।

१- का० प्र० १०/२००

२- शिखां० २।१४

३- का० प्र० १०/१०० -२१२

ग:- बलकारों की भावानुकूलता:-

बलकारों का रस के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता है। क्योंकि बलकार का अर्थ ही बलशक्ति (रस) उनके हृति बलकार: है। अतः बलकारोंका भावानुकूलता नितान्त आवश्यकता है। क्योंकि भावानुकूलता से ही काव्य में प्रयुक्त हृन्दों में रसनिष्पत्ति सम्भव है और रसनिष्पत्ति से ही बलकारों का साधकत्व कम है। इसलिये रसानुकूल बलकारों की याचना करना चाहिये। इस सम्बन्ध में डॉ० आनन्दवर्धन का निम्न कथन अवश्य है ।

रसादिप्येतयायस्य वन्द्यः शक्य विधी मवते।
अप्यक यत्रनिवृत्त्यः शक्तिकारोष्मनिमित्तः ॥

शिक्षार्थों में बलकार यद्यपि बहुत ही समाधिक रंग की प्रतीति होती है। उसमें कभी मो कहीं ऐसा स्थल नहीं है जहाँ बलकार मर्मा के प्रतिकूल हो। उदाहरण के लिये उपमात्तर सम्बन्धित हृन्द हृन्द को प्रस्तुत किया जा सकता है ।^२

प्रकाशां शीतलामकां शुद्धां शक्तितामिव ।
दृष्टं वितर मे नाथ कामप्यमृत्ताश्लिम् ॥

यहाँ पर जोव सांसारिक तापों से सन्तप्त है, जिसके कारण वह दुःखी है। कवि को दृष्टि में परमेश्वर का अन्तुह लीला ही हृदय दुःखनिवृत्ति का एक मात्र कारण है, उसका विश्वास हो कि परमेश्वर अन्तुह से सांसारिक दुःखोंका ज्वाला शान्त हो जायेगा। जिससे जीव उसी प्रकार

१- ध्वन्यालोक २।१६

२- शिक्षार्थों २।५

की शीतलता का अनुभव करेगा, जिस प्रकार चन्द्रमा की शीतल किरणों शीतल एवं सुसदायी होती हैं।

उपमा-लंकार के द्वारा यहाँ कवि ने अपने सिद्धान्त के अनुकूल भाव को अभिव्यक्त किया है। परमेश्वर के अनुग्रह को स्पष्ट करने के लिये जब उपलब्ध ने अशिक्षितामि, शब्दका प्रयोग लंकार की भावानुकूल बनाने की ही दृष्टि से किया है।

इसी प्रकार एक अन्य स्थल में कवि ने रूपक लंकार के माध्यम से मक्ति को अलौकिकता प्रतिपादित की है। उन्होंने मक्ति को निर्मल मधुर, परमानन्द पूर्ण कृतमय सफूर्त निरूपित करते हुए, उसमें आ-ग्राह्य करने वाले मन्त्र को सर्वापरि माना है।

उक्त मन्त्र के अभिव्यक्ति रूप प्रयोग में कवि ने द्वारा प्रयुक्त रूपक लंकार पूर्णतया भावानुकूल है। इसी सन्दर्भ में यह श्लोक भी उल्लेखनीय है।

तत्त्वधत्त्वत्पदा मक्तिमता त्वत्पुत्रासिनसु ।

सञ्चारौ लोकात्मिणि स्याज्जैव विबुध्या ॥

यहाँ पर कवि की उत्कृष्ट कौटि की परा मक्ति से प्राप्त होने वाली अद्यानन्दात्मक स्थिति को ही बताना अभिष्ट है किन्तु उन्होंने इस भाव के प्रकाशन में समन्वयित को माध्यम से बनाया है।

इसी प्रकार के अन्य उदाहरण स्थल भी शिखरों में उपलब्ध होते हैं। जिनमें लंकारी एवं भावों का सुन्दर समन्वय दृष्टिकोण-रहोता है।

१- शिखरों १।२९

२- वही १।३

ब- जकारों द्वारा दर्शनोपदेश

जिनस्तो की रचना में आ० उत्पलेश की दृष्टि दार्शनिक विचारणा ही जीव प्रीत प्रतीत होती है। उन्होंने सर्वत्र परमेश्वर के सांनिध्य के लिये मक्ति के द्वारा समावेशात्मक स्थिति की प्राप्ति करने पर बल दिया है। अतः इन मन्त्रों के प्रकाश-न में जहाँ कहीं जकारों का प्रयोग लिये भी दार्शनिक तत्त्व की सुगम सुबोध, सुबन-सुस्विपूर्ण बनाने के की पूर्ति के लिये ही हुआ है। जकारों द्वारा दर्शनोपदेश की प्रवृत्ति जादिकवि बालीक गोस्वामी तुलसीदास एवं मक्ति सुरदास जादि जैकों कवियों में भी परिगणित होती है। ~~जकारों के लिये~~ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण मन्त्र में ~~सिसे संकेतों से उद्घुष्ट~~ ~~अर्थों के संकेत~~ हैं, जिनमें उन्होंने रूपक जकार के माध्यम से जीव की दर्शनोपदेश दिया है।

आ० उत्पलेश ने जीव के लिये सांसारिक बन्धनों से निःशुद्धि के लिये स्वयं समावेशक अवस्था की प्राप्ति आवश्यक बताया। उनके मत में मक्ति युवा सगर में प्रसूनात मन्त्र रामदेवादि सांसारिक कीचड़ में गिरकर भी इनके विकारों से मुक्त नहीं होते। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि साधना के ज्ञान, मन ध्यानदि मन्त्रों द्वारा प्राप्त की जाने वाली वरिष्ठाना जादि सिद्धियाँ परिपक्व अवस्था की प्राप्ति मक्तिरूपिणी-रता की ही हैं। अतः मक्ति के ही माध्यम से तत्वज्ञान करना आवश्यक है।

कवि ने उक्त कथ उपदेशों में रूपक जकार का बहुतायत प्रयोग किया है। उन्होंने रूपक के माध्यम से सम्पूर्ण शक्तियों में प्रधान मन के स्वरूप का सुन्दर विवेचन करते हुए ब्रह्म की साधना पर बल देने का

१८ मन्त्रविशुद्धासा रस्ती: किमप्युपलक्षितः ।

वे न रामादिपुद्गास्मिन्निष्कन्ते पतित्वा अपि। जिनस्तो १।२४

२- वही १। २४

प्रमास किया है ।

चित्रं निर्वर्तते नाथ दुःखबीजकं मनः ।

त्वैव प्रवितरससंतिवर्तानिःश्रेयसमहाफलम् ॥ शिवस्तोत्र १।२६

प्रस्तुत छंद में कवि ने बताया कि यह मन रूपी पेड़ स्वभाव से ही है। विकल्परूपी उपद्रवीका हेतु है और इसका बीज (मूल) दुःख है किन्तु कभी मन रूपी पेड़ समावेशात्मक मक्ति रख ले सके जाने पर सरमानन्द रूपी अति उत्कृष्ट फल वाला बन जाता है ।

इसी प्रकार विरोधामास के माध्यम से कवि ने परमेश्वर के स्वरूप का सुन्दर चित्रण करते हुए बीज को उसी परमपिता ज्ञान्मिता का आत्म्य ग्रहण करने के प्रति प्रेरित किया है। जी ४-

नमः सतत वदाम्य नित्यनिर्मुक्ति मागिने ।

बन्धनोदाविहीनाय कर्मविदाय शम्भवे ॥

(^० काचित्तदा बन्धन में फड़े हुए, सदैव, पारमार्थिक मुक्ति का पात्र बने हुए किन्तु तत्कालिक दृष्टि से संसार के बन्धन और मोटा से परे रहने वाले एक कलात्मिक और कर्मवशात् स्वल्प प्रभु को नमस्कार ही ।

यहां पर परमेश्वरको बन्धन और मोटा का पात्र प्रतिपादित करने में कवि को परमेश्वर के विश्वीपीर्ण और विश्वात्मक स्वल्प को ही बताना अभीष्ट है। वस्तुतः वह न तो बन्धन का पात्र होता है और न ही मोटा का वह तो कालातीत और सर्वथा स्वतन्त्र है । अतः ऐसे परमेश्वर की शरणा में जाना सर्वथा अथेत्कर एवं कल्याण

कारक है।

कवि का लौकिक उपमानों के द्वारा साधक को दर्शन के गूढ तत्त्वों का ज्ञान करानेका प्रयत्न सराहनीय है। उदाहरणार्थ -

पुराणादिमन्त्राण्डक-

लुठितं त्वन्वक्तिमावनाम्बिका कैतैः ।

वाप्याम्यतु रसैर्ना

प्रवृद्धपदाँ यथा क्वामि लगः ॥

अष्टम - अध्याय

अष्टम - अध्याय

व्याय ६

शिल्पियों में भाव शोध्य

क:- संस्कृत कवियों के वास्तविकता एवं कारणतः-

संस्कृत के प्रायः सफुल्ल काव्यकृतियों में वैस्तुतया उपलब्ध होती है। नाट्यकृतियों में प्रारम्भिक नाट्य के द्वारा ही नाट्य कव जन दृष्टि के कारण कारण करता है। वस्तु वर्णनों के साथ २ वैस्तुत के महाकाव्यों का अभिन्न अंग बन गया है। कवि किसी न किसी प्रसंग को उपस्थित कर अपने काव्य में वैस्तुतित करव ही करता है। इसके पा है उसके वास्तविकता एवं संस्कार शक्ति ही कारण है। उर्ध्व कवि वैदुषी एवं कवि प्रतिभा के प्रकाशन में ही वैसी शक्ति कुमुत नही होती है। कि शक्ति की अभिव्यक्ति में। इस उच्चतम में काव्यशास्त्र के प्रतिष्ठित वाचार्थ है। इस उच्चतम में काव्यशास्त्र के प्रतिष्ठित वाचार्थ एवं संकुच्य चरित्रों वाचन्यवर्णन के उचित ही परमनाथ है। उन्हीं अन्यायों में कहा है।

या व्यापारोक्ति रसाव रसयितुं काव्ये क्वी नाव ना
 दुष्टियां परिनिष्ठतार्थ विषयोन्मेषा व वैपरिणति ।
 तै हे व्यक्तव्य विस्वमीतं निर्दिष्टी वयं
 शान्ता मे वल्लभमव्ययन त्वद्गतिव तुल्यं तुल्य ।

अ-वाचीक ।

वाचन्य वर्णन स्वयं वाचीक के थे। वाचनारिक ती थे ही संकुच्य कवि के थे। उन्हीं कवि दुष्ट एवं वाचीक दुष्ट इन दोनों ही दुष्टियों में संसार का निर्माण किया, किन्तु उन्हीं वर तुल्य नही मिले वीर कवितान विष्णु की शक्ति में मिला था। उन्हीं वर कुमुत वस्तुतः उनके कवियों एवं वाचार्थों के कुमुत का प्रतिनिधित्व करते वान पड़ते हैं। कवीक महाकवि का उच्चतम में वैस्तुत में कवितान

राम के प्रति उनकी भावना का प्रदर्शन किया है।

रघुवंश महाकाव्य में उन्होंने महात्मान संकर की वृष्टि, स्थिति एवं संहार का एकमात्र कारण स्वार करते हुए उनकी रूढ़ि को है।

वेदों के रचना के बाद संस्कृत साहित्य में विन काव्यों नाटकों का मेलों इत्यादि का रचना की गयी, उनमें इनके रचयिता कवियों केवर्गों का अस्तित्व ही शरी परभरा का पूर्णतया नाहि किया। इस लिये उन्होंने अपने र काव्यों में कहीं न कहीं अपने इष्ट देवता को स्तुति निरचित रूप से की है। फल ही यह स्तुति कियों की माध्यम बनाकर की गयी ही। ऐसा प्रतीत होता है कि महाकवि का काल ही रचयिता कवियों की अपने जीवन की अवस्था में वैराग्य ता ही गया था और वे मुक्ति, प्राप्त के प्रति विशेष उद्युक्त थे। शरी कारण उन्होंने अज्ञान शकुन्तल में महात्मान संकर से संहार के अनन्तर पुनः वृष्टि न करने की याचना की है।

मन्त्राणि च दापयतु नो लोकोत्थः ।

पुनर्न परिणत अक्षरात्मन्तु : ॥

अज्ञान शकुन्तल । ७।२५

प्रस्तुत छंद की देकर ऐसा रूप प्रतीत होता है कि कालिदास की वृष्टि में महात्मान संकर ही अतिशयनाथ की अद्वितीय शक्ति है। उनके अति रचत सब कुछ ही मर्मज्ञान है। इस लिये ही और उन्होंने रघुवंश में भी उक्त वृद्धि किया है।

 १० वापुःश्लेष प्रियुतन्तुं कुं नाज्जुं शैल

वन्दे न पुत्रा रघुमात्मने हितं भवताम् ।

काठे काठे काति काती यस्य संयोगिनेधि

स्नेह व्या काश्चावराहर्ष्यं मुन्वती वाप्यमुष्ठांशु ।

वैशुत अर्थिक - १२

नमो विश्वगुणे पूर्वं विश्वं तदनुभवमी ।

अथ विश्वस्य सहस्रं तुभ्यं वैशाखतात्मने ॥ रघुवंश १०।२६

वागधीवय स मूर्त्तौ वागधी तस्यै ।

कातः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरी ॥ रघुवंश १।१

कविवर भारित नै च किरातार्जुनो ययुः, ये ज्युन की माध्यम बनाकर
शंकर की स्तुति की है। उ-का विचार था कि वास्तव्य गुण है वैशाख
रूप समर्पण करने में सम्पूर्ण सफलताये प्राप्त ही सकत है। इस वाक्य
केकुर रक श्लोक द्रष्टव्य है।

वा स्तित्वा शुद्ध मत्तः पियधने धने

धनत्पिबन्त्य विहितान्ति शकुनी ।

स म्प्राप्नुयात् विजयमां स यथा सम्प्राप्तौ

तां मूतनाय विभुतां विवराहीणु ॥

किरातार्जुनो यमा ॥ ८।४३

यः सर्वेणाभूरो वा वरो वा च सर्वेभ्यो नमितीजना वा नष्टः

पानी ती तार्यो न्र्याणां नक्तये वा वरीयाय ज्योत्स्नाय तस्यै ।

कौकी विश्वविवादिणो नमो जन्त कल्याण नमो स्वायते

कति ल वाषा मन्तां च पीषरं स्थितायते ते तत्त्वमी नमो नमः

महाकवि नाथ नै श्री जने सुप्रसिद्ध सिमुनाठ वच वल्ले ८२४९

महाकवि नाथ नै श्री जने सुप्रसिद्ध सिमुनाठ वच

महाकाव्य में वावाच कृष्ण की जना उष्ट कि मानकर

उनकी स्तुति की है ।

हरत्यर्थं स म्पत्ति हेतुरीव्यतः सुकस्य मूनीभारतः पूर्वं पुनः

उरीर भाषां कपोवर्षेण ध्वनिं क्त कालवर्षेण च योग्यताम् ।

सिमुनालय १।२६

प्रसिद्ध नाट्य कव माहित नेपरहभारतम्

मानन राम का ही गुणान्नाय करके मानी जना मन्वत प्रदीत की है ।

ऐसी प्रकार के वास्तववादी व्युत्पत्तियों में के प्राप्त होते हैं। गौतम के स्थिति को ही भावविपीर होकर मत कह उठता है।

सम्बन्धित संश्लेषणों का कारणः ।

सुवादित्यन्तकाय काण कायमिदमः ॥

सामान्यताओं के मूल्य २० ३० पागल

२० २० ५० =

श्लोक २ ।

कि इस प्रकार जब य तब पुष्प हो जाता है।

कि वास्तविकता एवं लोकतयाण के भावना से जीत प्रीत कवियों में प्रकृत भावना का प्रकृत-प्राधान्य था।

काव्यों में वास्तविकता के यह प्रकृति होने २ विकसित होती गयी। बोरुतप्रकार एक हीतान्य वाया कविक स्वीय प्रधान ग्रन्थों की रचना करने होने जो बोर पुनः प्रत्येक में। जो जाने जो। अपने २ उष्ट देवी की प्रकृत करने के लिये कवियों ने अपने सम्पूर्ण जीवन स्वीय ग्रन्थों के प्रकाशन में ला दी। उक्त कव पण्डितराय कान्नाथ के गंगाधरी सुधाधरी, कृष्णाधरी इत्यादि स्वीय ग्रन्थों की रचना के विनये ललायनों के माध्यम से नकि के कजुणराय पारा प्रकाशित हुयी है। मायान उकराचार्य ने हीरों स्वीय ग्रन्थों की रचना करके स्वीय साहित्य की पूर्णता उक्त किया अन्य कवियों ने के स्वीय साहित्य को अपने योगदान से प्रभावित किया। स्वीय ग्रन्थों की प्रभावित करने वाले वाचार्थों में ही कारभर के वाचार्थ उत्पल्लेय एवं अमन्यगुप्त जाद प्रकृत है। वाक उत्पल्लेय ने शिवस्वीयमठि का प्रकाशन किया, किन्तु उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्तों एवं नकि का कहुना समन्वय स्थापित किया। न शिवस्वीय वहाँ एक बोर वही सिद्धान्तों की मान्यताओं से भरपूर है। वही 'पुरा' बोर उतमें काव्यवर्तों के सुन्दर निर्देशों प्रकाशित हुयी है।

काव्यशास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इस भाव यदि काव्य के जीवन मृत
त्व माने जाते हैं। वीर्यह ठाकुर भी हैं क्योंकि नीरस काव्य रसिकों
के लिये कहां जांचकर ही सकते हैं ।

संस्कृत साहित्य में काव्यशास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार रस ही
काव्य का प्राण कहा गया है। इस लिये डॉ० विश्वनाथ ने रसात्मक काव्य
को ही काव्य कहा है। काव्य शास्त्र के मूल्य वाचार्थ अमन्त्रगुप्त रसध्वनि
को ही काव्य का वात्सा मानते हैं और वरु तुभ्रानि तथा वरुंकार ध्वनि
का पर्यवसान रसध्वनि में ही मानते हैं । डॉ० अमन्त्रगुप्त ने ही कुन-
वरण कर साहित्यदर्पणाकार भी रसात्मक काव्य को ही काव्य माना है।

मनुष्य के मन में रसि, हास, शोक, क्रोध, उत्साह का गुण
विरूपणवोरनिर्दिष्ट हैं नी भाव विन्ही स्थायी भाव कहा नवन-न जाता है।
वासना रूप में वर्तान रहते हैं। विभावानुभाव मुनं संपाते भावों के संयोग
से हन्ही स्थायी भावों को रस्यमान स्थिति जिमें मन विभान पाता है
रसनिष्पाति है । दूसरे उपायों कलाकी ही कि रसनिष्पति वात्सवनी के
माध्यम से की हुए उदधी मन से उदी पित व्यभिकारो अथा संभारो भावो
से पुष्ट तथा अनुभावो से अभिव्यक्त स्थायी भाव हीरु- रस कता की
प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थायी भावों के उपाधि भेद से रस नी प्र कार
के होते हैं। विन्ही, शंभार। हास्य करुणा, रौद्र वीर आनन्द वी मत्सरं

- १- वाच्यं रसात्मकं काव्यम् । साहित्य दर्पण २।३
- २- वस्तुतः रसः सर्वं काल्यस्य वात्सा वस्तुवर्तुंकार ध्वनि
तु रसं प्रति पर्यवस्यते । लोचन १ उच्चैत
- ३- भावविभावानुभावव्यभिकारो भावोभौ।
विभारो यत्र द्विवे पाँ रसः । रसतरंगिणी उरण ६ पृ० १००

एवं शान्त एत के रूपे माना जाता है। किन्तु रसों को इस संख्या के समान्य में जानाया है प्रयाप्त मतक है। जायसि अमनगुप्त ने रसों को संख्या नौ मानते हुए उनमें शान्तरस की उच्चोच्चस्थान प्रदान किया है। और महाभारत में जो शान्त रसों को माना है। शान्त रस औरत रूप में स्वीकार करते हुए डॉ० अमनगुप्त ने यह तर्क दिया कि कामादि पुरुषार्थों के अनुरूप इत्यादि विषयों में कवयों और नटों के व्यापार से सहाय्य के आस्वादन योग्य होकर भंगार तादि रस के रूप में अनुभूत होते हैं। इसी प्रकार परम पुरुषार्थों के साधिका शम रूप विषय वृत्ति में कवि और नट के व्यापार द्वारा आस्वादन योग्य होकर रसत्व की प्राप्ति होती है। अतः शान्त रस मानना युक्ति युक्त ही है। डॉ० अमनगुप्त शान्त रस को रस ही स्वीकार ही किया है। साथ ही अन्य रसों को उत्पादित भी इसी ही मानते हैं। डॉ० मण्ड ने भी मूलतः रसों को स्वाकार किया है किन्तु बाद में शान्तरस की मास्यता देकर नौ प्रकार के रसों को स्वाकार किया है। उन्होंने मन्त्र शब्द जादि को भी शान्त रस में अनुभूत माना है।

- १- अमनगुप्त भारती भाग १ पृ० ३३६ तत्र सर्वरसानां शान्तप्राय एवास्वादी न विषयैश्चो विपरिवृत्त्या ।
- २- यथा च कामादिषु तजुचितेषु पुरुषो इत्यादिप्रवृत्त्याः क्विन्तु व्यापारिणास्वास्वादीग्यताप्राप्त्यादौ रसात्ता विवक्ष्यत तदास्वतः साभाविकानुभा उ रसत्वं भंगुरादिषु नो यन्ते - - - - - अमनगुप्त भारती १ पृ० ३३२-३३
- ३- नाट्यशास्त्र अमनगुप्त भारती १ पृ० ३३६
- ४- कः- भंगार हास्य कर्णधारिणो रसात्मकताः यो नतान्द्रासो वैत्यष्टी नाट्यै रसाः समुजाः ॥
- ५- क्विन्तु व्यापारिणास्वास्वादीग्यताप्राप्त्यादौ रसात्ता विवक्ष्यत तदास्वतः साभाविकानुभा उ रसत्वं भंगुरादिषु नो यन्ते - - - - - अमनगुप्त भारती १ पृ० ३३२

वस्तुतः शान्तरसके स्थायी भाव के अन्वय में ही विधानों में मान्य
 रहा है। वाचक अथवा अनुपम श्रम की शान्तरस का प्रत्यायमान निरूपित
 किया है। किन्तु वाचक वस्तुतः ने शान्तरस को ही शान्तरस स्थायी भाव माना
 है। इसके अतिरिक्त अथवा अन्य वाचार्थों में स्थायित्व - प्रथम वचनान्तर, नि-
 विशेषण चिह्नित व प्रथि, उत्तरा कुप्या व शान्तरस को ही शान्तरस के
 स्थायी भाव के रूप में स्वीकृत किया है। वाचक विश्वनाथ ने वाचार्थों के
 अन्वय-के-अन्वय-में भाव्यताओं का समन्वय करके शान्तरस को स्वयं पर
 विचार किया है। उनके अनुसार शान्तरस का स्थायी भाव श्रम है। शान्तरसाद
 इसके अनुपम है। और शान्तरस ही स्थायित्व प्रथि, प्राणितान्त्र के प्रथि क्या
 भाव वाचक इसके अतिरिक्त भाव है। वाचक विश्वनाथ ने शान्तरस के उदाहरण
 स्वयं निम्न पत्र उद्धृत किया है।

रमायान्तरसकत्वा पुत्रवत्प्रेम्यावजयावरीः ।
 वन्नामं चा नीकुं व सद्यं दृष्टस्य तेनारीः ।
 निव्याजि कृत चित्र तुषारितस जुग निद्रायनारात्म्यं
 निः संकरटः क्वा कुरपुटी भिक्ता विबुधैश्चिस्थित ।
 परवति काली वन नी सौ के अति रक्षा के प्रेमान वस्तु एवं
 चक्रित वाचि सौ की स्वी करि क्वा गया, किन्तु भाव्यता के अन्वय में
 विधान में प्रयाप्त मान्य है।

- १- काव्यप्रकाश ४४-४५
- २- सुतील कुमार है। वन प्राच्यमर वाचक संस्कृत पौष्टिक में
 व शान्तरस वन व नाट्य शास्त्र एण्ड व रूपक पृ० १४०
- ३- व शान्तरस काव्य ३।३४-३५
- ४- है काव्यानु व ५ दिन स्व वाचिगा, जब फटी हुयी गुच्छी लीं गले में
 पुनो हुर किो नार किन्तु वी काव्य, किन्तु वी वहीकु वीरिणी वी
 पवाचिक किो गया है शान्तरसक वाच्यता के अन्वयम वानन्द वी
 निद्रायनारिणा (वनाचिमान) हीरुंगा वीरिनिः संक कीजा भी वान पर
 र्वा भिक्ता की वाचिगा।

जाण जानिये कि एक कथक काव्य में भी रागाभिव्यक्ति है इतना प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने उनके एक मुक्तक की प्रशंसा की है तबका है। इती जानक्यक के तुलना में यह हम शिवस्तोत्र के भीतर राग जीत प्रीत पदों को पढ़ते हैं। तो इसके भी एक मुक्तक का प्रशंसा प्रभावित है प्रभावित होते हैं। शिवस्तोत्र में रागों की जीता नाम तोन्दनी अत्यधिक प्रशंसित हुआ है। रागों और भावों के पारस्परिक। तबन्हीं पर विचार करना आवश्यक है। शैवादिवाचक राग के व्यञ्जना होने पर एवं व्यञ्जित भावों के प्राधान्येन अभिव्यक्त भाव या भावध्यान है। शैवों मन्द जाति जागृती की मान्यता है। कारण ही जाण मन्द ने भावध्यान के उदाहरण के रूप में शिवस्तोत्र के निम्नरत्न की उद्धृत किया है।

कष्टकौराभिनिविष्टमेष ते

कालकृत्माभिर्महाभूतम् ।

अप्युपासक्यं मन्वु

मैदृति यदि रोचते न मे ॥^१

यहां पर शैवों की मन्त्रों में महा कष्ट उठता है कि है महादेव आपकी गले के होने में पडा हुआ कालकृत् विनायक में आसीन-अभ्यन्त होने के कारण मेरे लिये बहुत बडा कृत है। इसकी तुलना में आपके स्वरूप है। मन्त्र जागृता प्राप्त होने वाला कृत में मुझे स्वाकार्य मन्त्र। प्रस्तुत पद में महादेव जातवन, स्तन उद्वीपन, श्रुति कुमाय एवं महात्म्य का स्मरणान्ति व्यञ्जित भाव है। जाण उत्पलन की शैवादिवाचक राग की शैवों की तुन्दर व्यञ्जना पदे पदे फैलने की मिलती है।

दुःखानि चि सुखानि विनामप्युपासते ।^२

मोक्षायते च संतरी यत्र मार्ग त शंकरः ॥

मोक्षस्वने-च संतरी-क-नार्गः प्रस्तुत श्लोक में ठीक वही भाव व्यञ्जित हुआ है। जाण जाण मन्द ने शैवादिवाचक राग के तन्वने में उद्धृत किया है क्योंकि शिव प्रकार उक्त श्लोक में शैवादिवाचक राग की अभिव्यक्ति

हुया है वेतो शोचमिच्छान्त प्रभृत इति मे मा हुया है ।

जक्त कहसकते है। शिपूर्वका काल में स्तुतिवाक्यों का अन्तमाव मावध्वनि में ही माना जाता था, मन्त्रिरस में नहीं। जा० मम्मट को पण्डित जा० विश्वनाथ ने भी देवविधायक रति का माव ही माना है, किन्तु मरुती काल में देवावधायक रति का मन्त्रिरस ही अन्तर्गत माना गया, जो आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। मन्त्रि की रस रूप में स्वीकार करने का कारण सम्भवतः स्तुति ग्रन्थों का प्राचीन ही था। इस प्रकार का मावध्वनि का मन्त्रिरस मानने वालों में से रूप गोस्वामी प्रमुख हैं। मन्त्रि की रस रूप में स्वीकार करते हुए जा० रूप गोस्वामी ने कहा है कि मन्त्रि कोई सामान्य माव न होकर एक उदात्त एवं उच्च माव है जो कि मन्त्र के तन्मयता की स्थिति ही मन्त्रि है। तथा आनन्ददासिक के कथामत होकर वे मन्त्रि तक को उच्छ्रा नहीं करते । रूपगोस्वामी ने ही यहाँ तक कहा है कि वस्तुतः मन्त्रिरस में अन्य रसों की स्थिति सेवारीमावों के ही समान है।

शिवस्तां० मन्त्रिप्रधान स्तुति काव्य है। उसमें लीला मावों की ही प्रधानता है। मावध्वनि के अतिरिक्त उसमें चिन्ता दम्ब, अतिरुच्य, अचिरता, वेदना मति धीरता तथा इत्यादि अन्त्याय मावा की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है।

शिवस्तां-वलि में माव शोचनी

क- रति :-

यह पहले ही विवेचित किया जा चुका है कि देवापि विधायक रति

- १- स्नेहमन्त्रि-वाराहत्वमिति रति रतिविशेषाः रत्नमापर
- २- अतः मन्त्रिाय मन्त्रानां नन्दापि स्पृहा मन्त्रि।
- मन्त्रिरसाम्नासिन्दु ।
- ३- हावादानाम् अभिवारिण्डु पीयसानाम्।

भावध्वनि होती है। शिवस्तोत्र में भगवान् शंकर के प्रति यह रति भाव,
अत्यधिक परिपुष्ट हुआ है। आ० उत्पलदेव उत्कृष्ट काटि के मन्त्र थे। आः
शिवस्तोत्र में उन्होंने सर्वे भगवान् शंकर के मन्त्र को ही गावना को है।
इस आश का यह शक्ति प्रस्तुत किया जा सकता है।

न रिकानि न चापाशो मोदोत्कान्ता त्वदकैः ।

मयेमपि तद्विभक्त मया वासवर तान्मदः ॥शिवस्तोत्र १५१४

उन्होंने शिवस्तोत्र में सर्वे स्तनिष्ठ भाव से अपनी आरध्याय भगवान् शंकर
के प्रति अत्यभिचारिणी मन्त्र का ही महात्म्य निरूपित किया है।

रक्षाणीय वचनानि बहुमान्यमिदं प्रमां ।

संसारदुर्गतिहरं स्वप्नप्रवित महाधनम् ॥शिवस्तोत्र १५१०

मन्त्रों की अतिश्रुता में कवि भावविभारे छोकर कल्लठता है।

पराचरपिताः स्वामिन् अल्पयन्वा अपि कुठ्ठिनः ।

श्रामिन्वा परमुहाममवप्रक्तिविमुच्युणाः ॥शिवस्तोत्र १५१०

मन्त्रैः तदन्तः समुद्धानां किमन्यदुपमाश्रितम् ।

स्वायावा दरिद्राणां किमन्यदुपमाश्रितम् ॥शिवस्तोत्र २०१२१

इस प्रकार उक्त कला में सर्वे वैवाचिक रति भावान् शंकर
की आत्मधन बनाकर व्यञ्जित हुये। वहाँ पर एक बात विचारणीय है
कि यथापपूर्वकी काल में वैवाचिक रति भाव ध्वनि के अन्तर्गत ही
साक्षित रहा। तथापि परवर्ती का उ में कुछ उवाचों में इन्हीं मन्त्रों रस की
मान्यता दी। इस अन्वय में आ० उत्पलदेव का दृष्टिकोण भावध्वनि से,
मन्त्रों का ही मानने का प्रतीत होता है। क्योंकि शिवस्तोत्र में उन्होंने
कई स्थलों पर मन्त्रों की रस बताया है। उदाहरणार्थ निम्न पद का
प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवकमन्त्रि रसादि

केचिद्वि सुखितममिपण्डित रूपुरितेः ।

नृत्यति वा रजनो निशि।

कोशमूलेः कृतविवाहः ॥ शिवस्तोत्रं २०।२०

यहां पर मगवान शंकर के प्रति अनन्य अनुराग होमन्त्रिणरस का स्थायी भाव है। क्योंकि मगवत् विभावक यह अनुराग सामान्य अनुराग नहीं है बल्कि उदात्त अनुराग है। उन्हीं का समीन वाचार्थप्रवर रूप शिवान्त्रि ने मा लिया है। जैसा पूर्वविद्विधा है। वा० उत्पलदेव के उक्त श्लोक में मन्त्रिणरसात्, शब्द व संज्ञे स्पष्टतया मन्त्रिणरस का ही वाँर प्रतीत होता है। शिवस्तोत्रं में रहें ही अनेको श्लोक प्राप्त होते हैं। किन्तु मन्त्रिणरस का आस्वाद भिन्नता है। वा० उत्पलदेव का रस विहीन मन्त्रिण निरर्थक प्रतीत होतिया। शिवस्तोत्रं में उन्हींमें सही रसमय मन्त्रिण का ही प्राथमिकता किया और मन्त्रिणका रस निरूपित करत हुए अन्य उन्ही रस की मक्षा में मस्त रहे। उन्हीं जैसा जानन्द मन्त्रिणरस करने पान में जैसा जानन्द अन्य किन्ना वाचना में नही प्राप्ति हुआ यह तथ्य किन्तु शिवस्तोत्रं के मन्त्रिण प्रधान स्तोत्रों के सूत्र अध्ययन से स्पष्ट ही जाता है। कि वा० उत्पलदेव मन्त्रिण का रस मानने की पदावासी थे। इस निष्पत्ति पर उन्हीं नही किया जा सकता क्योंकि शिवस्तोत्रं में वा० उत्पलदेव को वर्णन वाराध्य परमेश्वर के प्रति वाँर रसि उल्लिखित है, वह उनको स्थायी एवं स्वभाविक रसि है। उन्हीं शिवस्तोत्रं में उन्हीं प्रायः मन्त्रिण की वर्णन रस रूप में ही की है।

वाचि मनमितिद्यु तथा

शरीरे चेष्टासु कर्णारजितासु।

सर्वे क्वदा मे

पुरःशरीरे मनुष्य मन्त्रिणरसः शिवस्तोत्रं ५।२२

किं निवर्ततां नाथ दुःखवाञ्छभिर्दे मनाः ।

रसमन्त्रिणरस वैशिकीं निः श्रेयस महाफलसु। शिवस्तोत्रं १।२६

शुष्कं मेव तिष्ठति मेव मुख्ये वापि तु ।

स्वादिष्ठपरवाब्दात्त्वद्रक्षितरसनिर्भरः ॥ वही १६१४

स्वादुमि रसात्वादुस्ताब्धात्ता मनश्च्युताम् ।

स्वामी त्वमेव तक्तिः पूजानाम् किल भाजनम् ॥ वही १७१४२

नाथ लोभामिमानाना

महर्षे त्वं निबन्धनम् ।

महामिमानः कति स्या

त्वद्रक्षितरस पुरितः ॥

ता त्वं परमप्रान्तो सम्पन्नः क्षीरराश वाः ।

त्वन्द्रक्षितरसस्वामीविस्वम्परिपाशिकाः ॥ वही ११२३

आन्ति मन्त्रि-पोगुणरसाक्षरान्मवाः ।

वदितोया अपि तदा वदितोया अपि प्रमा ॥ वही ११५

का मन्त्रि रसादीर्घ मावापान्तम्पट ।

कामन्त्रि-मवादावमन्त्रवाहनकाशित ॥ वही १४१२०

अपि त्वमवद्रावः स्वात्परिस्तावम्यं जगत् ।

पत्यन् मन्त्रि-रसायोगी वैभवमन्त्रिकाः ॥ वही १५११६

तावकमन्त्रि-रसाव

केवादिय शुक्तिमन्त्रमन्त्र स्फुरितैः

नृत्यति वीरवर्णा,

निधि केवात्कुतैः पुवदिषाहः ॥ वही २०१२०

उः- शिवस्वादि-वति मे विरचानुकुलाय।

चिन्ताः-

अयोष्ट वस्तु ई प्राप्ति नैहानि पा इको प्राप्ति विनायक चिन्ता
की चिन्ता, कती है। चिन्ता मावमे इराव, नम इत्वापि विकार उती है ।

१- शास्त्रिय दर्शन ३११०१ - च्यानं चिन्ता चिन्तानाथीः

सुखता स्वाहापुम्

नादय शक्ति के प्रमुख वाच्य मरत के अनुसार मनुष्या में देखीं नाश, नाश, प्रियवस्तु के नाश इत्यादि कारणों से चिन्ता होता है। शिवस्तां ० में। क्लामाव के ऐसे अनैकी उदाहरण प्राप्त होती है, जिनमें मरत तदेव अपने आराध्य को प्राप्त करने के लिये चिन्तित रहता है।

देवैर्विदमूतान्धारया

सन्तः प्रकृत्या कदा विमर्षः ।

प्रायनात् परमेष्वमान्यं ।

स्वर्षा निज न सपुराप्नुयां दुदम् । शिवस्तां ० १२। १०
प्रस्तुत स्थल में मरत परमेश्वर के उस परमानन्दवात्मिक स्वस्व की प्राप्ति के लिये चिन्तित दिशा में पड़ा है, जिसके प्राप्त करने के बाद मरप्रभावा समूलच्छेदन ही जाता है। ऐसे मरत का प्रत्येक क्षण ही चिन्ता में व्यतीत होता है कि वह शेष ही परमेश्वर के परमनाम की प्राप्ति करे ।

मन्त्रियावसकृदाया

स्वल्पुनामगिष्यन्तः ।

कदा पारं गमिष्यामि

मविष्यामिकदा कृता । शिवस्तां ० ६। १५

वेद्यः-

दे य माव को प्रवर्षि, दुर्गति, मानसिक संताप आदि के कारण होती है। मानुष दुःखावस्था अथवा दुःखातिरेक ही वेद्य कर्ता है। जबकि नाद्वयदर्शनाकार को दृष्टि में आपत्तियों की कारणता मन को चिन्तित हो वेद्य है। शिवस्तां ० में वाचक वैचारिक दुर्गति ही व्याकुल होने के कारण अत्यन्त दीन, हीन शक्तिगिष्यता कृता संसार ही अपने कष्ट को दूर

करने का भी याचना करता है, उन्हीं देव्य माव की सकलता स्पष्ट
रूपणपरिलक्षित होती है ।

श्रीमान्ता सुमगमप्यवलेवन्ता ।

श्रीः प्रम तनसुमगा निशिता हि मावाः ।

श्रीः पुनर्विदमुक्तमप्यवेति

नेवात्क पनिह का तदहां हतावस्मि ॥ शिवस्तां १८।३

प्रस्तुत प्रसंग में मन्त्रों अपने ही अत्यधिक सन्तप्त एवं दान हो न निकलित
करता हुआ अपने आराध्य से समावेशात्मक सुख का प्राप्ति की प्राथना
करता है। स्वल्प स्वयं पर आवागी उत्पलदेव ने गति और धर्म माव की
मावसन्धि प्रस्तुत का है । जैसे -

शंभाराध्या सुदरः शरतरविविधव्याधि कथाड यष्टिः

मगिा नेवापमुक्ता यवापि सुममृज्वातु तन्नी चिराय

ह्यर्थ अथवास्मि वातः शशिरचरणाश्रान्तिकान्वाचिमाहुः

स्त्वद्रकतरेवति तन्ने शु सपदि महासम्पदा कधीदोषाः

शिवस्तां १५।१५

इसी प्रकार देव्य माव से अतिप्रति अन्य शक्ति की शिवस्तां है प्राय्य शक्ति
है। आवागी महा देव्य माव से की गी प्राथना का परमेश्वर की प्राप्ति
का वाचन माना है। उनका विश्वास था कि देव्य माव से की गी प्राथना
से परमेश्वर सो प्रती प्रसन्न ही जाता है । जैसे -

स्वकरादिस्मयित्य मध्यामाव।

मात्रिकानि मम तुच्छवरासि यान्ति।

वैशान्तरालपत्तितानि ज्ञेयदेष ।

सण्डानि मोक्षि क्माणि स्वभिर्वा दशन्ति ॥ शिवस्तां ११।१५

यहाँ पर मन्त्र कहताहै कि वे स्वामी । मेरी अति तुच्छ कणास्वर पूर्णप्रकार

बापके कानों के पास पहुँचकर वह बहुमूल्यतः काँ प्राप्त करता है, जिस प्रकार स्वातिनका में वर्षों के जल का झंटा बूँद बाँध के बाँध में पड़कर नीतियों का रूप धारण करता है। इस प्रकार ज्योतिरन्वास को विचित्र ही देव्यभावके द्वारा मृत काँ उत्पत्ति ज्योति समावेशात्मक स्थिति काँ प्रदान करना ही ज्योति है।

जोत्सुक्यः-

जोत्सुक्य भावका लक्षण करने हुए साहित्य विशेषकार ज्योतिरन्वास ने कहा है कि अमिताभित पदार्थों की ज्योति प्रिय समान्य की प्राप्ति न होने पर मानसिक तप होकरा इत्थं ज्योति काँ करने वाली मृत के चित्तव की उत्पत्ति होता जोत्सुक्य कहता है। शिवस्ती० में जोत्सुक्य भाव का अर्थः अमिताभित ही है। यद्यपि कि ज्योति उत्पत्तये ने जोत्सुक्यविशेषिता नाम का एक जल से स्ती ही संग्रहित है। वेदो सम्पूर्णशिवस्ती० में जोत्सुक्य भाव का प्रधानता दृष्टिगति होती है। उत्तम मृत सदैव परमेस्वरकाँ शोभाशोभा प्राप्त करने के लिये वातुर वा दिलायी पकता है।

कदा नवरराश्री

सम्पत्तिस्वादनित्युक्तम्।

प्रवृत्त विहायान्यम् ।

मम त्वत्स्वदीप्ति । मन १ ॥ शिवस्ती० ६१२

१- इष्टानवाचीरोत्सुक्यं कालपि सविष्णुता ।

किन्ताफरान्दीदीपिनिःस्वस्तिविकृत ॥ वा० ६० ३१२५

यहाँ पर साधक परमेश्वर के समावेशात्मक स्वरूप की प्राप्ति करने के लिये अत्यधिक जातुर ही रहा है, वह ज्ञानप्राप्तिको प्राप्त होने से शीघ्रतया शीघ्र ज्ञानप्राप्ति की मुक्ति हीना वास्तविक है। अतः साधक को जो उत्सुकता जो उत्सुकता माया का सुन्दरतम उदाहरण है। शिवस्तोत्र में जो उत्सुकता माया के लिये सुन्दर मुक्तता को प्राप्त करती है, किन्तु जो उत्सुकता माया का उदाहरण प्रकृतिक पुत्र है।

शिवस्तोत्र में कवि का प्रतिपाद्य परमेश्वर की प्राप्ति ही है अतः उसी साधक को परमेश्वर के समावेश की प्राप्ति के लिये ही उत्सुकता दिखायी पड़ती है। उसको उत्सुकता परमेश्वर की अतिरिक्त किन्तु अन्य वस्तु के प्रति लेशमात्र भी नहीं परिलक्षित होती। वह चाहता है कि उसको ज्ञानप्राप्ति ही दूर ही जायजोर ही प्रारंभ वह जो बन्धुत्व बनकर जब तक शरीर धारणा करे तब तक साधक माया ही परमेश्वर की पूजा में संलग्न रहे। साधक के इस जो उत्सुकता माया का उत्पलदेव ही बड़े ही वाक्यात्मक ही प्रस्तुतिका है।

हे नाथ प्रशासनातिनात्मपटी श्रीगिरिनिधि पूर्वते
 दुःसंकाशतनाथ जन्ममरणकाले मे साधकम् ।
 तच्छीष्टेषु यथा मना विचार्या वादप्रदा उत्तमाः
 ज्ञाननिधि समानुभवकमलाः सिद्धोस्त्वदनीपरः ॥

शिवस्तोत्र १५।१४

क:- वाक्यात्मिक विनिर्वाणिकारिष्यते

स्वीकृत्येव परमेश्वर त्वका ।

दर्शनेन न विश्वस्मि माण्डितः ।

पादलेखनमीरापि वा ॥ शिवस्तोत्र १५।१०

क- त्वदीकरता स्त्वत्पादा

पूजामात्र महायतः ।

कदा वाक्यात्करिष्यामि ।

मेद प्राप्ति के लिये दूरदर्शनी पर साधक का मन सांसारिक विषयों से
विरक्त हो जाता है और वह परिपूर्ण स्वात्मिकता की प्राप्ति के लिये
अत्यधिक उत्सुक हो उठता है।

मवत्पादाभ्युत्थारजिर्जित मयिजः ।

अपाररक्षारक्षणैतनः स्यामर्षे कदा ॥ शिवस्तोत्रं ५१२

शिवस्तोत्रं में इसी प्रकार के अनेकों छन्द उपलब्ध हैं। जिनमें अंत्युत्थ माय
की अदृष्ट कसक विरागी पड़ा है। साथ ही अंत्युत्थ ही अचोरता का
तुम्हारे समन्वय में हुआ है।

कदा नवरसाद्रोहं

सन्निपासवादनं कुरुम् ।

प्रतीत विहायान्यम् ।

म त्वत्कर्मसु मनः ॥ शिवस्तोत्रं ५१३

यहाँपर मन्त्र परमेश्वर की समावेश की प्राप्ति के लिये उत्सुक हो है और
अचोर ही। उसकी उत्सुकता इतना तीव्र है कि वह अचोरता में परिणत हो
जाता है। उसका दृष्टि ही परमेश्वर

वेदना :-

जब किसी प्राण जीव को यह ज्ञान हो जाता है कि वास्तव
मेव अचोर दुःखी का घर है, तब उसे यही की प्रत्येक कार्य कष्टमय ही प्रतीत

मः- शिवर मन्त्रप्रदार्

पूर्णकारण मन्त्रात्मनम् ।

सहस्राभिनाय कदा

स्वामिनी उच्यते ॥ वसे ५१६

होती है। शिवस्ती ० में उसे अनैक स्थित प्राप्त होती है, किन्तु तापक
अपने वाप की वेदना प्रस्त अनुभव करता हुआ अपने की शक्तिहीन, असाध्य
समस्या है और अन्ततः इस वेदना से मुक्ति पाने के लिए अपने २० १०
काराध्य एवं वाय परमेश्वर परमेश्वर से प्रार्थना करता है ।

मूर्खस्मि दुःसकलितस्मि जरादिदोषा
शोचस्मि शक्तिरहितस्मि तवाभितस्मि ।
हर्षा तथा क्लम शत्रुमुच्यते येन

सवालमा धुमपोज्जित दुःसर्गाः ॥ शिवस्ती ० ११ ॥

श्री प्राणिवर्गों की दृष्टि में जीवन वाता अत्यन्त कष्टमय होती है। उनका प्रत्येक
प्रत्येक पक्ष दुःखानुभूति में ही व्यतीत होता है। यहाँ के सुख भी उच्च
अत्यन्त कष्टप्रद प्रतीत होते हैं। किन्तु जब वायना के द्वारा मगधान शंकर
का अनुग्रह होता है। तबिन्द्रजनामुषी ही जाता है और उसके बाद वह अपने
वापकी सुखी समझने लगता है ।

ग: - मिलन के अनुकूल माय :-

विरह विरहितन पेशे केदी पहलू को भाँति है। जो कप्रतः मनुष्य
के जीवन में की प्रभावित करती रहती है। शिवस्ती ० में उल्लिखित विरह और
मिलन पारमाथिक है। उसमें सर्व परमेश्वर केसाय विमर्ग एवं संयोग का ही
किण है। शिवस्ती ० पर दृष्टिपात करने से उसमें मति, घोला, वाहा
एवं मिलन के अनुभूति के माय दृष्टिबाधित होती है। किन्तु विरक्त वागी
शिया जायगा।

मति:-

मति मागी के अनुकरण से वस्तु तत्व का निरूपण मति कहलाती है ।

इसमें होने पर मुझराष्ट, धीं तन्वाणि, आत्मसन्मान आदि का अनुभूति होती है। शिवस्तोत्रे यह भाव स्पष्टतया अभिव्यक्त हुआ है। जब साधक परमेश्वर के समावेश की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे यह वेद की विदात्ता परमशक्ति ही मिलती है। तब पर त्वाज्य ही उसकी अभिव्यक्ति होने पर सही प्राप्ति होती है। यह प्रार के मुक्त ही उसे धीं तन्वाणि होने की प्राप्ति होती है। साधक का वस्तुतत्त्व (परमेश्वर) के स्वरूप का निश्चय होता है। परमेश्वर के स्वरूप की निश्चय ही उसके मिलन का अनुभव होने लगता है। फिर तब वह साधक जो व जन्मा शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि दूर किये जाने वाले सभी कार्यों में अधिकार का ही आस्थादन करना चाहता है। अन्य किसी रस का नहीं। वार तत्त्व का निश्चय ही जाने के बाद वह विकल्पित नहीं होता।

धारता:-

मणि भाव से तत्त्व के निश्चय के बाद साधक में धारता का उदय होता है। उदय के निश्चय के बाद साधक की यह पूर्ण विश्वास ही जाता है कि अब उसे परमेश्वर का साक्षात् रूप ही प्राप्ति होगा। साधक के अन्य मार्ग में परमात्मसाक्षात्कार का नहीं ही होता विधान न ही किन्तु जो उत्पलदेव ने शिवस्तोत्र के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्वर के शक्तिप्राप्त के अनन्तर जो वही तत्त्व का निश्चय होता है।

1- नातिमार्गनुसृत्या देवनिष्कारणा मतिः।

स्मरता धृतिसन्तानि बहुनाशय क्तन्मनाः शां० ५० ३। १६३

2- त्वया निराकृतं सर्वं शिवमेवावदेव तु ।

तवन्ममं अनुपादीयभिर्यमं चारसंग्रहः शिवस्तोत्रे १२। १२

3- वाक्कि मनामपिण्डु तथा

शरीर वेष्टातु करारारक्षितातु ।

तव- सीमा मे पुरः शरीं मनु मन्मेश्वरः।। शिवस्तोत्रे ५। २२

और तत्त्वज्ञान के बाद साधक की किसी भी प्रार्थना को अक्षरता नहीं मिलती और न ही किसी अन्य मोक्षिक उपलक्ष्य के प्रति शक्ति उत्पन्नता हो जाती है।

वाल्यान्तरान्तरावाली श्वेतैः कीर्तिषि स्वयैः ।

तवयि केत्यान्धम विमो किमन्यदुपयुज्यते । शिवस्तो० १०।११

मगवान् शंकर का मक्ति प्राप्त करके पूर्ण उत्पुष्ट साधक मात्र विमोहि होकर कर उठता है।

शिवदासः शिवोत्पत्ता कि अन्नासादभित्तुम् ।

अध्वोविस्मि देवमुत्पत्तानामपि येनामृतासुखैः ॥

शिवस्तो० १०।१५

जहाँ से मकत व नौ वह शक्ति का रूप है। जो शिव शक्ति को पूर्ण वात्सा वाता शिव शिव का मकत नहीं प्राप्त करता। अर्थात् वह परमानन्दपूर्ण ही जाता है। अर्थात् शक्ति को प्राप्त करने वाली प्रमाणादि देवताओं के द्वारा ही अर्थात् शक्ति ही उत्पन्न होने वाली है।

यहाँ पर मकत की उत्पुष्ट वहा की प्राप्ति शक्ति ही पूर्ण उत्पत्ति है। अर्थात् शिवशक्ति ही उत्पत्ति है। अतः यहाँ पर शक्ति मात्र अन्वित ही होता है।

वाचाः-

उत्पुष्ट वस्तु को प्राप्ति की वाचा ही अन्वितानुसृत मात्र है। शिवस्तो० में ऐसे अनेकों स्थल हैं, जहाँ साधक परमेश्वर की प्राप्ति के लिए वाचान्वित विज्ञानी पढ़ता है। यह ही स्पष्ट ही है कि शिवस्तो० एक मक्ति प्रदान करनेवाला है। अतः उसमें शक्ति मक्ति का ही अन्वितानुसृत पढ़ता है। मक्ति की प्रथम अवस्था ही प्राप्ति कर लेने के अन्तर मात्र शक्ति प्राप्ति के प्रति पूर्ण वाचान्वित रहता है। अतः उत्पत्ति ही शिवस्तो० ही वह शक्ति ही परमेश्वर अवस्था ही प्राप्ति मक्ति ही मक्ति ही और वह

मानव को प्रथम अवस्था की प्राप्ति कर चुके हैं। का: का मोक्ष तो प्राप्त हो ही होगा। शिवस्ती० का तात्पर्य कहता है। कि है परमेश्वर आपकी स्वरूप तो विभिन्न तुम्हें, वर तुम्हें मैं ही प्रकृत है, किन्तु आपके स्वरूप तो विभिन्न उत्कृष्ट वस्तु का मैं ही तुम्हें है श्री १० कर्तव्य प्रथम बुद्धि ही आप प्राप्त की जा सकती है ।

मिलन की अनुमति-

जब तात्पर्य ही दुष्टि ही सब कुछ परमेश्वर का ही कहते जाते हैं, तब उसे प्रतिमल परमेश्वर का तादात्म्य ही कहते जाते हैं। शिवस्ती० में कहा गया है ।

त्वत्प्रकाश वपुष्ठी न विभिन्नं

स्वप्न प्रकाश प्राप्तात्तुम् ।

तत्त्वैव मत्तु परिलम्बी

श्री श्वर प्रभुत्वोत्पत्तिः ॥ शिवस्ती० ४।६

तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट कीट का परामर्शित की अवस्था की प्राप्ति कर लें के अनन्तर तात्पर्य की परमेश्वर के साथ संयोग की अनुभूति ही है। कर्तव्य प्रथम तात्पर्य परमेश्वर के प्रकृत विभिन्नतात्मक स्वरूप का तादात्म्य करवा हुआ माना कि स्वप्न ही ही जाता है । फिर ही वह परमेश्वर की पंचकृत्यों की लक्ष्य ही स्वयं कहाने जाते हैं तावही ही तापना का चमत्कार है।

श्री शिव तात्पर्यतायाः पृष्ठतीव्रियादयैव वपेत्तु ।

दृष्टवाप वा टरेत्त्ववदानेव्यात्मना परजुमायजुमेव ॥

१- पुक्ति लंका विपत्ताया । - - - - - शिवस्ती० १६।१६

२- यन्म विविदाप - - - - - वही ११।२६

३- शिवस्ती० ४। ७

४- वही २०।४

घ: निम्न और विरह के दोला मोटा

शिवरती में जहाँ एक ओर पूर्णवैश्वानर जन्मान्ध मार्ग का पुत्र समायेश हुआ है, वहाँ दूसरी ओर उसमें परमेश्वर के संयोग एवं वियोग जन्म मोटा का पुत्र जन्मयात्रा हुई है परमेश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्ति-सम्पन्न एवं पूर्ण स्वतन्त्र है वह ता क को अपने स्वातन्त्र्य से कभी तो अपने तादात्कार का सुख प्रदान करता है और कभी अपने वियोग से उसे सन्तप्त करता है। समाधि में स्वयं तादात्कार करने वाला साधक बाध व्युत्थान के वियोगात्मक विधात में लक्ष्य उठता है। अतः एक बार समायेश के संयोगात्मक सुख का अनुभव कर ले पर वह व्युत्थान में जागतिक व्यवहारी से दृश्य ही उठता है। और वही लक्ष्य मोह अपने वाराध्य परमात्म से वह उठता है।

हीहवं न वत परमेश्वरं

सक्यते गणायितुं तथा च मे ।

यः नम्यकृतानिर्गं वपुः

स्वं न पातुमनुमन्यते तथा । शिवरती १२।१६

प्रस्तुत स्थल में साधन समायेश में ही परमेश्वर के स्वल्प का तादात्कार करता है, किन्तु व्युत्थान में उस समायेशात्मक सुख से वंचित ही जाता है। तब ही उसे परमेश्वर की इस दोला मोटा पर वाशक्य होता है। किन्तु रीति करना परमेश्वर का स्वभाव है। जो व उसके कृपण से समायेश में उसके तादात्कार का सुख प्राप्त करता है पुनः व्युत्थान में मध्युक्त अवस्था में दुःख की व अनुभव करता है। शिवरती में साधक एक स्थल पर कहता है कि शिवरती में साधक एक स्थल पर कहता है कि परमेश्वर निम्न २ देवताओं । आदि प्रसन्ना, विष्णु, रुद्र, तदात्मिक आदि) के वीपान कम का उत्खनन करके प्राप्त करने योग्य जिस चार्णाका सहारा लेकर वे व्युत्थान की अत्यन्त नीच अवस्था की वी त्यागता आदि व्युत्थान में में

आपने विद्योग तै सम्प्राप्त होता है ।

जिन और तरह मन्त्र पारिवर्तित होते रहते हैं। प्रायः जिन
तुलात्मक तथा किरण दुःखात्मक होते हैं, चाहे वह लौकिक ही या
पारलौकिक । शिवस्तोत्र में साक को यहाँ स्थिति दृष्टगौर होती है ।
समावेश में परमेश्वर के स्वल्प का साक्षात्कार करने वाला साक सन्तान में
परमेश्वर का विद्योग प्राप्त करने पर व्याकुल ही उठता है ।

परितपस्या तिमोर्ग्रन्थं कावु

विनास्तीतिविरली मन्त्रो मः ।

तदापि नास्ति मत्पुराणपुरा -

गङ्गाट विष्टनकवापि ॥ शिवस्तोत्र ४१२५

समाधि में समावेशात्मक परमानन्द को प्राप्त कर लैे वाहे साक
को व्यसुत्थान सम्बन्धी वागविक दुःखी तै कष्ट को अनुभूत स्वाभाविक ही
है। तभी ही वह परमेश्वर तै एक मात्र जेनात्मक, परमेश्वर पूर्ण वशा को प्राप्त
के लिये परमेश्वर तै प्रार्थना करता है। और एक समय यह जाता है जब साक
को परमेश्वर के साथ पूर्ण संयोग की स्थिति उत्पन्न होती है, किन्तु रैरा
कमलः होता है। क्योंकि परमेश्वर कावु रूपी शीतलान में विभिन्न प्रकार की
खेलाओं की बलाता रहता है। शिवस्तोत्र में परमेश्वर की यह शैला की
जनेकः चर्चा हुयी है ।

१- उत्कृष्ट विधिपत्रव

तौपानकम तैव विचरताव ।

वाभिल्यामपरतरा मुनि

नाशापि चित्रमुक्तमि ॥ शिवस्तोत्र ४१२

त्वदायिदमोरपरं न किं
 तुर्गानिहासित विभूतरथापरा ।
 तदिह तावकदाताजनस्य किं
 कुमथर्मे त मनः पुरहृत्य वाप ॥ त्रिस्तोत्र ४।१७

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जानने जगह की भावा के
 जातपर ताकी को का संयोग और कम वियोग इन दोनों कस्थार्थों
 में जान्दोछा करते रहते हैं किन्तु संयोग दत्ता की प्राप्त करने वाला ताक
 यक्ष प्रयास करता है कि उसे परमेश्वरका वियोग दायताभाव के लिये मे
 न ही ।

१- वाक्यमंगुली त

त्वद्विभक्तमुलाङ्गु नारिगानाश्रुतात् ।
 तत्त्वा तुभदमुला
 नमेत पुदि वृडीकुत्थात् ॥ त्रिस्तोत्र ७।६

उपसंहार

शिवस्तोत्र में एक विद्वान्म दृष्टि डालने पर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि डा० उत्पलदेव एक सिद्धकृत कलाकार थे। उन्होंने अपनी तूळिका से शिवस्तोत्र में विविध स्तंभों को एकछता पूर्वक अंकित किया है। शिवस्तोत्र अपने अन्तस्तह में वहाँ एक उत्कृष्ट दार्शनिक तर्कों रूप मोर्तियों को झिझके हुए है वहीं दूसरी ओर उसमें एक उपन्यास्य में होने वाले सन्तत गुणों का प्राप्ति है। यह तन्त्र पूर्व विवेचना से प्रमाणित हो चुका है। यहाँ पर संक्षेप में हम उसके तीन पक्षों पर विचार करके ग्रन्थ का उपसंहार करेंगे।

१- उपम दरीन

शिवस्तोत्र के दार्शनिक ब्ययन के प्रसंग में विस्तृत रूप से यह बताया जा चुका है कि उसमें उच्च कोटि की दार्शनिकता है। अतः यहाँ पर उही बात को दुहराना पुनरुक्ति होगी। किन्तु इस प्रसंग में यह कह देना आवश्यक होगा कि शिवस्तोत्र एक उच्चकोटि का दार्शनिक ग्रन्थ है। उसमें वर्तमान युग की अनेकों के अल्प डा० उत्पलदेव ने नीचे पुनः सामान्यता, की साधना पद्धति को प्रतिपादित करके जन सामान्य के लिये भी जीवन के परम उच्च, रूप, मोक्षा, का पुनः मार्ग प्रकृत किया। शिवस्तोत्र की यह साधना परमपुत्रः राज्यात् साधना है। इसमें विधि विहित छे से स्नान पूज्यादि की कोई आवश्यकता नहीं। अपने सभी कर्मों को शिवायित करता हुआ हाक समामेश में ज्ञानमै की पराकाष्ठा को पुनः प्राप्त से प्राप्त कर लेता है। अतः कि डा० महोदय ने कहा है :-

ज्ञानस्य परमाभूतिसौमिस्य परमादशा ।

त्वन्वक्तव्यो विनीकहिं कृता में स्थान्त्वथिता ॥ शिवस्तोत्र ६।६

२- उपम काव्य

काव्य प्रकाशकार जानकी नन्द ने उपम काव्य का उल्लेख करते हुए कहा

है कि कवि का वह काव्य सर्वत्र विजय प्राप्त करता है, जो प्रकृति के नियन्त्रण से मुक्त होता है। एक मात्र आनन्दमय होता है, किसी अन्यकारण का परतन्त्र नहीं होता, नरसी से संयुक्त कथा वहाँ तक उस से बरा हुआ एवं अत्यन्त सुन्दर ही। १२ वापसी मष्ट की इस क्यौटी पर शिवस्तोत्र को कान्हे पर उद्यम उक्त सभी बातें सही उतरती हैं। शिवस्तोत्र के प्रत्येक स्तोत्र स्वतन्त्र रूप से उक्त उत्पल्लेख के अन्तर्गत की अभिव्यक्ति है। इन स्तोत्रों के प्रमाण में कि कवि को किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ा। ये सभी स्तोत्र ब्रह्मचरिणी की भाँति परिपक्व हैं। क्या पाठकों के लिये न केवल लौकिक अपितु पारलौकिक आनन्द की प्राप्ति कराने में पूरी सदाय है। शिवस्तोत्र के पदों में सनातनादि की अना यथोचित स्थान प्राप्त कर चुके हैं।

अतः कह सकते हैं कि शिवस्तोत्र उच्चकोटि का काव्य ग्रन्थ है, जिसमें अनेकों काव्यतन्त्रों का सुन्दर समावेश हुआ है।

३- उद्यम स्तोत्र

शिवस्तोत्र प्रधानतया स्तुतिमूर्क स्तोत्र ग्रन्थ है। स्तोत्रों का मुख्य प्रतिपादन देवस्तुति ही होती है कि स्तोत्र शब्द की 'स्तुत्यते नैति, इत आत्य है स्पष्ट है। जिस प्रकार बालक कुछ प्राप्त करने की इच्छा से माता पिता द्वारा ताडित होने पर भी उन्हें अपने अभीष्ट की याचना करते हैं उसी प्रकार भक्ति का इच्छुक हाथक भी अत्यन्त हीन हीन मान से कष्टों को सहन करते हुए भी परमेश्वर से भक्ति की याचना करते हैं।

१- शिवस्तुत्र शिव रचितं ब्रह्मदेवकी कनकपरन्वाद्य ।

नारदह विरां निर्मितमादयती भारतीकवेदीयति ॥ काण्ड ११९

शिवस्तोत्र में सर्वत्र भावान् उंकर की स्तुति की गई है । उसमें भक्त
सर्वत्र परामर्श की ही कामना करता है । वह दास्य, शिष्य, प्रेमा इत्यादि
बनेकी भाँति ही उत्कृष्ट कोटि की भक्ति की भावना करता है । वह प्रेम के
बाणों में कह उठता है :-

कदा कामपि तां नमः ।

तत्र बलमतामिमांशु

कदा मां प्रति न कामपि

युक्तं तै स्वात्पलायितुम् ॥ शिवस्तोत्र ६।७

इस प्रकार शिवस्तोत्र में दार्शनिकता, काव्यात्मकता, एवं उच्च स्तरीय के सभी
गुण विद्यमान हैं । वह तो एक रत्नाकर है उसकी गहराई में पहुँचने वाला
साधारण उत्कृष्टतम रत्नों को प्राप्त करके धन्य ही सकता है ।

३७

शिवस्तोत्र

क० प्र०

४०५०

न० ३७

क० शैव दर्शन

क० यो० प्र०

य० ३७

५०

३० सू० ३७ ५०

वाचस्पति

शिवस्तोत्रावलि

काव्य प्रकाश

साहित्य दर्पण

न० ३७

कारमीर शैव दर्शन

क० यो० प्रदीपिका

वाचस्पति स्मृति

स्मृति

३० सू० ३७ ५०

सहायक ग्रन्थ सूची

<u>क्रमांख्या</u>	<u>ग्रन्थ तथा विवरण</u>
१-	वर्षिण गुप्त एन हिस्टारिकल एन्ड फिलॉसफिकल स्टडी-केसी० पाण्डे चरित्रम्मा संस्कृत सीरीज, वाराणसी । १९६३
२-	वष्टावप और वल्लभ स मुद्रास- मणिव प्रिन्टिंग लन्दन ए० २००४
२-	वात्समीय- संक्रामरी, जोरियन्टल बुक एवेन्सी, पूना १९५२
३-	कागुनाथ वल्लभ चरित्रम्मा संस्कृत बुक लिमी वनारस , १९०६
३-	वष्टावपमी, महर्षिपारिाणि, मौलीलाल बनारसीदास दिल्ली १९६२
५-	उन साहित्यिकीमीलिया बाफ रिडीवन एन्ड एविन्स ।
६-	ईश्वर प्रत्यभिज्ञा- उत्पल्लैव कारमीर सीरीज बाफ टैब्लेट एन्ड स्टडीज, १९२१
७-	ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी - कारमीर एन " " " १९२५
८-	ए हिस्टी बाफ इन्डियन फिलॉसफी - के एन्ड सिंह कलकत्ता १९५२
९-	कारमीर शैव दर्शन डा० बलविन्नाथ पण्डित
१०-	कारमीर शैविज्म - " " " "
११-	कारमीर शैविज्म - के सी० चटर्जी
१२-	कुन्डलिनी योग - शिवानन्द
१३-	कठोपनिषद्- (उपनिषत्स संग्रह) मौलीलाल बनारसी दास दिल्ली, १९००
१४-	काव्य- प्रकाश, पण्डे, सम्पादक डा० सत्यव्रत सिंह चरित्रम्मा वाराणसी १९६०
१५-	गुडार्थ दीपिका - मधुसूदन, निर्यमितार प्रेस बम्बई , १९१२ गौरदासधरि
१५-	गणेशाष्टक-

ब्रह्म संस्कारिका - (स्तोत्ररत्नावली के अन्तर्गत) गीता प्रेस

गोरखपुर २० २३

१६-

ज्ञानयोग्योपनिषद् (उपनिषद् संग्रह) मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली, १९७० ,

१-

जीवन्मुक्ति विवेक - विद्यारण्य आनन्दब्रह्म प्रकाशन, पुना, १९९६

तत्त्व सन्देह- कारकीर्ण शीरीष आफ टेम्पल एन्ड स्टडीस

सण्ड १३, १९४८

तन्त्रालोक- कारकीर्ण शीरीष आफ टेम्पल एन्ड स्टडीस,

१९९८

तन्त्रार कारकीर्ण शीरीष आफ टेम्पल एन्ड स्टडीस सण्ड

७, १९९६

तत्त्वदीप - निरुद्धि सार वचन

अन्यालोक- आनन्दवर्धन शशि आ संस्कृत शीरीष

निरुद्धि- वास्क- मन्डारकर बोरियन्टल लिब्ररी इन्स्टीट्यूट पुना,

१९७०

नेष्टर्ष तिदि क वचन, १९२५

न्याय भाष्य- बाराणसी सचिव २०२३

न्यायमन्थरी- ज्यन्तमष्ट बलि आ संस्कृत शीरीष बाराणसी ।

नाट्यशास्त्र, महामुनि, गायकवाड बोरियन्टल शीरीष

बहावा, १९५४

परमार्थार- अमिनसगुप्त, कारकीर्ण शीरीष आफ टेम्पल

एन्ड स्टडीस, १९९६

प्रत्यक्षिता इत्यम्, - मोती लाल बनारसीदास दिल्ली १९६३

परानिर्वाहिका विवरण- श्री नार, कारकीर्ण शीरीष

आफ टेम्पल एन्ड स्टडीस १९९८

पंचदशी- बुद्धिवाक्यम विवनी सचिव २०२९

ब्रह्म संस्कारिका

अन्यालोक

ब्रह्मसिद्धि- मण्डनमि? गवर्नमेन्ट ओरियन्टल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मद्रास
१९६३

वृहस्पतित्रिजाकर- पं० राम तेज पाण्डेय द्वारा सम्पादित, पण्डित पुस्तकालय
वाराणसी २०२३

ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य- निष्पत्ति सार वल्ड १९३४

भक्तिरसाभूतसिन्धु- दिल्ली विश्व विद्यालय दिल्ली प्रथम संस्करण १९६३

भक्ति रसायन- मधुसूदन, अच्युत ग्रन्थमाला १९३४

मणवत महापुराण (मूल), भीता प्रेस गोरखपुर, स० २०१८

भास्करि- (अमिनन्तगुप्त की व्याख्या सहित) सण्ड १२वें २ खण्ड।

भारतीय दर्शन की स्पष्टता - राम हिस्सियन्ता, अनुवादक डॉ०

गोवर्धनमेट्ट राजकमल प्रकाशन दिल्ली, १९७३

भारतीय दर्शन- डॉ० राधाकृष्णाण

महानिबन्धात्मक -

माण्डूक्य कारिका- गोडपादाकार्य गीताप्रेस गोरखपुर ।

मनुस्मृति - चतुर्विंशती संस्कृत सीरीज वाराणसी , १९५२

मालिनी विजय वातिक अमिनन्तगुप्त, काश्मीर सीरीज आफ टेक्स्ट्स एण्ड
स्टडीज सण्ड ३१, १९२९

मैथिल- कालिदास चतुर्विंशती, वाराणसी १९६९ ,

मुकुन्दमाला-

योगसूत्र डॉ० सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव की व्याख्या सहित, सवित्र प्रकाशन

दिल्ली १९७३

याज्ञवल्क्यस्मृति (उपनिषद् संग्रह) मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली १९७०

योगियाज्ञवल्क

”

”

”

योगब्रह्मसुपनिषद् -

”

”

”

रिजीवन आफ द वेद - क्लूमफील्ड

रामचरितमानस -

रसतरंगिणी - पानुप वेकेश्वर, बम्बई १९५६

वेदान्तसार- सदानन्द (सम्पादक सन्तनारायण श्रीवास्तव) लोकमार्गी
प्रकाशन इलाहाबाद १९६६

विबेक चूडाभण्डा- संकराचार्य (सम्पादक मनोहरलाल शर्मा) विस्तरंजन
एकन्यु कलकत्ता, १९६५

शिवदृष्टि- सौमानन्द (उत्पलदेव की व्याख्या सहित) काश्मीर शीरीष
आफ टैक्सटबुक एन्ड शीरीष

शिवसुम्नगति (पास्कर के वाचिक सहित) ११ ११ १९६६

शास्त्रदीपिका

संकर्य टीका इन हिन्दू धर्म बर्क

शिवमहापुराण- रामदेव शर्मा सम्पादक, पण्डित मुस्तकाल्य वाराणसी
१० २० २०

संकर का मायावाद - डा० राम सुति, मैठ १९६४

शिवमहीम्भूतानि - मधुवनी टीका, वाराणसी से प्रकाशित

शिवपालय- भाष्य, बसुन्दा, वाराणसी १९६६

हर्षविरित - वाराणसिट , बसुन्दा, वाराणसी १९६६

हिन्दुव- राम दत्त गौड़ ज्ञानमण्डल मन्थाल्य वाराणसी २००२

सद्योग प्रदीपिका - बंकेश्वर मुस्तकाल्य, बम्बई १० २००६

स्वप्नसन्दीप - बम्बई १९६९

सत्य दर्शन की ऐतिहासिक परम्परा - डा० वापटवास मि, सत्य
प्रकाशन इलाहाबाद, १९६९

इन सौन्दर्य लक्ष्मी - डा० संकर के भाष्य से मुक्त हिन्दुस्तान प्रेस- प्रेस
मैर, १९५३

स्पन्द धृति (रासम्पठ) काश्मीर शीरीष आफ टेक्सट एन्ड स्टडी

६ सप्ट १९९३

स्पन्द कारिका - काश्मीर शीरीष आफ टेक्सट एन्ड स्टडी, १९९३

साहित्य तत्व कीमती प्रभा- डा० आषा प्रसाद मिश्र सत्य प्रकाशन, इलाहाबाद
सर्व दर्शन संग्रह- चतुर्विधा वाराणसी १९६४,

साहित्य माध्य- सर्वज्ञ कपिन्दी जान व ब्रह्मसूत्र

सिद्धान्त लेख संग्रह - ज्ञान वीक्षण, ज्योत्सनामाला, कालिका वाराणसी

१९७९

संक्षेप शरीरक- सर्वज्ञात्मी, सरस्वती मदन टेक्सट्स, इलाहाबाद १९६६, ३०, ३

सिद्धान्त मुक्तावली निष्कामागर श्री वन्द्य, सम्भव १९७६

सुरसारावली

सुरसारा- नगरी प्रचारिणी सभा सम्भव १९९५

सुरसंघन

श्री माध्य- श्री ऋग्वेदान्त वैदिक विहार सभा १९६६

साहित्य दर्पणः विश्वनाथ, चतुर्विधा वाराणसी।

संस्कृत नाम्बलि- आर्यभट्ट निम्बि सार श्री वन्द्य, १९६९

संस्कृत साहित्य का इतिहास - वाचस्पति गौड, चतुर्विधा वाराणसी, १९६०

संस्कृत साहित्य का इतिहास- बलदेव उपाध्याय शारदा मन्दिर वाराणसी
१९७३ ।

स्तोत्ररत्नली - श्रीराज्ञे गोरखपुर।

संस्कृत पंचदेवतास्तोत्राणि सुरेन्द्रनारायण त्रिपाठी

सन्धि प्रकाशन दिल्ली, १९७४